蓮宗八祖袾宏蓮池大師

洪武六年(一三七三年)，和尚出身的明朝開國皇帝朱元璋下詔全國，對全國各地的僧尼普遍實行免費發放度牒的制度，取消了唐宋以來各朝對出家僧侶的經濟限制。這一措施的實施，對於佛教的擴大與發展，無疑是有積極作用的，但由此而產生的流弊，也是不可低估的。隨著對出家僧侶的限制日益減少，佛教內部成份一天比一天複雜起來。莊嚴的佛門淨地，幾乎成了藏污納垢的場所。蓮宗八祖的明朝佛教四大家之一——袾宏大師，面對這一嚴峻的歷史局面，勇敢地承擔起摧邪扶正，整頓佛教的歷史責任。

袾宏大師，字佛慧，別號蓮池，俗姓沈，嘉靖十四年(一五三五年)出生在杭州市名門望族家庭。他從小就有與眾不同的氣質，天資聰穎。十七歲那年，參加補充邑庠的考試，名列前茅，但他以學行為重，對於科第之爭並不在意。常嘆息說：「人命過隙耳，浮生幾何！」他在家生活的時候，便非常信仰佛教，戒殺生，祭祀用品都用素食。在飽讀儒家典籍的同時，不忘研究佛教義理，把「生死事大」四個字掛在自己的書案上，時時策警自己，人生短促，常懷離俗出世之心。

隆慶元年(一五六七年)，蓮池大師連遭喪父、亡母、殤妻、夭子的重大變故後，對塵世的生活，心灰意冷，毅然訣別繼室湯氏，出家為僧，棲心淨土。出家前一天，面對情深義重，涕淚漣漣的續妻，大師感慨繫之，揮筆作就「出家別室人湯」一文：

君不見，東家婦健如虎，腹孕常將年月數，昨宵獨自倚門閭，今朝命已歸黃土。又不見，西家子猛如龍，黃昏飯飽睡正濃，遊魂一去不復還，五更命已屬閻翁。

他的續妻湯氏讀了此文以後，不久也出家了，取名袾錦，在孝義庵壽終。

大師出家受戒以後，首先過的是單瓢隻杖、遊方行腳的禪僧生活。天南地北的雲遊參訪，使他有機會全面地接觸社會，深入地了解佛教現狀，對他的思想形成，影響是非常大的。通過廣參博覽，他遍訪當時佛教界的名流耆宿，看到了當時佛教內部的種種弊端和不良風氣。在其所著的「緇門崇行錄序」中，他說：

「今沙門稍才敏，則攻訓詁，鉛槧如儒生；又上之，則殘摭古德之機緣而逐聲響，捕影跡，為明眼者笑。聽其言也，超佛祖之先；稽其行也，落凡庸之後。蓋末法之弊極矣。予為此懼！……」

由於看到了末法之弊，蓮池大師決心挽此頹風，振興佛教。

他整頓佛教的第一件事，便是對當時頗為流行的禪宗進行批判。他認為，明朝時代的禪宗，已經不是達摩和六祖傳下來的真正的禪宗了。在他看來，古代大德的參禪在當時已蛻變為念禪和講禪，處處都是「當午三更」、「夜半日出」等學舌效顰之輩。祖師們的棒喝機鋒，被當成「以打人為事」的藉口。邪師玩法，自誤誤他的現象比比皆是。

蓮池大師面對宗門日濫，禪風日衰的局面，提出自己的主張來扭轉當時的錯誤

傾向和混亂局勢，是有其積極意義和歷史功績的。

他整頓佛教的第二件事，是重視維護戒律和研究教理。

隆慶五年(一五七一年)，他從外地參學回杭州的路上，經過梵村旁邊的五雲山。因見那裡山幽水寂，風景秀麗奇特，便蓋了一間茅篷在那裏安居，題名為「雲棲」。後來規模越來越大，逐漸變成了一座遠近聞名的十方叢林，在當時享有崇高的盛譽。在中國佛教史上，雲棲禪寺與蓮池大師的名字緊密相連，譜寫了佛教史上光輝燦爛的一頁。

蓮池大師開創的雲棲寺，之所以能夠享譽九州，是與大師的崇高品格和優良道風分不開的。據史書上記載，他的操履「以平等大悲攝化一切。非佛言不言，非佛行不行，非佛事不作。」對於寺內的僧眾，他要求非常嚴格，冬天坐禪，餘時講經習教，日有程，月有稽，歲有表。使那些懶惰放逸的僧人沒有辦法呆下去。據說，現在漢地寺院裏早晚使用的「朝暮二時課誦」儀規，就是他那時修訂並流傳下來的。

由於雲棲寺道風整肅，戒律森嚴，海內賢豪，無不歸心感化。十方佛子，望風如歸。像大司馬宋應昌，太宰陸光祖，宮諭張元忭等朝廷顯貴和其他民間縉紳，一樣前往雲棲寺叩關問道者，不計其數。但蓮池大師並不因他們的地位顯赫而忘形屈勢。對於來訪者，他一律平等對待，不加禮，不設饌。所以雲棲寺在它叢林化以後的五十年中，不曾妄用一錢。在勤儉節約，平等待人這方面，蓮池大師自己更是以

身作則，身體力行。他從來不穿綾羅綢緞做的衣服，終年都著布素。一床麻帳，還是他出家前母親留給他用的，從來沒有換過。平時收到他人的供養，他隨手布施出去，從不截留自用。由此可見，他的品德是多麼高尚。德清大師所撰「古杭雲棲蓮池大師塔銘」曾用這樣的語句來評價他：「先儒稱寂音為僧中班、馬，予則謂師為法門周、孔，以荷法即任道也；惟師之才，足以經世；悟，足以傳心；教，足以契機；戒，足以護法；操，足以勵世；規，足以救弊。」

蓮池大師除了注重戒律修持以外，還特別強調學習和研究教理。他在其所著的「竹窗隨筆．經教」中曾這樣規勸那些自詡一心念佛或參禪的人：

「予一生崇尚念佛，然勤勤懇懇勸人看經，何以故？…不與教合悉邪也。是故：…學佛者必以三藏十二部為楷模。」

由於重視教理的研究，所以蓮池大師的一生，著述頗豐，其重要者，有「戒疏發隱」、「彌陀疏鈔」、「禪關策進」、「竹窗隨筆」、「山房雜錄」、「雲棲共住規約集」等三十餘種，分為三個部分，收入「雲棲法彙」中。德清大師讀了他的著作後，曾三復而嘆，認為他的文章「平實而易喻，直捷而盡理，如月照百川，清濁並映…如是而為佛祖之業者，予於雲棲之文見之矣。」在佛教史上，能夠被人推崇到僅次於佛祖的地步，這是極少見的。由此我們可以看出，蓮池大師在當時的地位是多麼崇高！

（轉載自民國八十六年五月佛陀教育基金會佛陀教育月刊）

光緒丁酉開雕

雲棲灋彙

板存金陵刻經處

釋經十一冊
輯古十一冊
手著十二冊

御製淨妙眞修禪師像讚

宏袾字佛慧號蓮池。俗姓沈。浙江仁和人。以明嘉靖十四年生。年十七。充本縣學生員。三十二歲辭家祝髮徧參諸方。得念佛三昧。歸依淨土一門。乞食次見雲棲山水幽寂。乃結茆三楹。倚壁危坐。常絕糧至七日。念佛不輟。環山多虎。袾住後虎爲遠徙。值歲大旱。循田念佛。雨隨足跡而注。居民德之。遂成蘭若。道風大扇。四衆歙集。嚴淨毘尼。傑出諸寺。專勤念佛。遠追蓮社。人稱雲棲菩薩。時當明季。魔民法藏輩。以雙頭獨結細宗密旨。誑惑無識。口傳手授。實法死句。以爲

教外別傳。又藉世典文章詞賦塗飾士大夫耳目。俾爲外護。翕赫熾張。勢如燎原。競以濁穢作芬陀利。污人慧命。宗風衰謝。日甚一日。祇以宗門無義路。必眞參實悟始得。豈可輕談漫語。罪同謗大般若。於是禁止學徒妄拈妄頌。及講說宗要。違者出院。惟將一心念佛。平等大悲。導衆入四安樂行。所居不名方丈。示非唱導之師。其常住執事。無高下大小。一衆輪値。至今門庭峻整。戒香薰郁。百餘年來。留佛種子。以待更復出世者。殆功德不可思議矣。以萬歷四十二年示寂。臨行張目云。老實念佛。勿捏怪。勿壞規矩。向西念

佛而逝。塔於五雲山之麓。年八十有二。大清雍正十二年。封淨妙眞修禪師。

贊曰。三乘十地。頓漸偏圓。一句具足。法爾如然。作麼一句。阿彌陀佛。方廣等平。圓通明徹。

雍正十三年閏四月十五日

新刻雲棲法彙敘

夫能纂修西方聖人之教歷百世而未艾化被朝野道冠古今俾四海之內莫不皈心者其唯
雲棲大師一人乎自晉宋之際廬山遠法師倡淨土之教高賢雲從響赴獨出教下三宗禪家五派之先雖往生緇素代不乏人而唱導之師千餘年來不過數人而已宋元以後五宗鼎盛諸大宗匠往往默提此道示人以歸宿之地而昧者不覺遂視禪教淨土爲異轍頗費諸師齒頰至我
明嘉隆之際禪燈殘餤耿耿漸入邪途教下三宗亦

復不絕如綫。而天下不可一日無良導。乃有我
雲棲大師捨華門望族投跡空山。視功名如弊屣。力
究本來面目。徧參海內知識倦遊而歸。覓得雲棲故
趾。枯坐流泉石壁之間。豺虎爲伍。人跡罕至。久之。弟
子奔集。鬱成叢林。師猶未肯以師禮自處。唯願與衆
同修而已。雖力弘淨土之教。躬荷毗尼之任。而亦不
廢演法坐禪諸業。融通禪淨。和會宗教。不使耳食之
徒視肝膽爲吳越甘作獅子身中蟲也。余嘗受法
大師之門。浪跡宦途。荏苒歲月。每思　大師之教。以
未能躬行實踐爲愧。正欲傳持淨土法門。轉教同志。

惜法彙之刻。舊式參差。莊嚴未勝。不便與方冊藏板
並行天下。茲有本山比丘智瑛字蘊章者。嘗執侍
大師左右。多歷年所。恐舊刻漫漶。法教浸衰。遂捐衣
鉢之資爲倡。併募同志。重刻大板。與雙徑藏本同式。
以便流通。卽爲他日入藏前茅。甚勝心也。上人明春
執院事。書來問敘於余。余忝同門法侶。不獲堅辭。遂
以　大師生平實行唱導之事弁於簡首。庶後之覽
者知所嚮往云爾。
崇禎己卯仲冬之朔
雲棲會下弟子大頤華亭錢士貴元冲父薰沐拜撰

雲棲法彙目錄

釋經

戒疏發隱　附事義　問辯

彌陀疏鈔　附事義　問辯　四十八問答

淨土疑辯

遺教節要

輯古

諸經日誦　附西方願文略釋

具戒便蒙

沙彌要略

尼戒錄要
誦戒式
禪關策進
僧訓日紀
緇門崇行錄
自知錄
往生集　附勸修淨土三章
皇明名僧輯略
武林西湖高僧事略
水陸儀軌

施食儀軌
施食補註
華嚴感應略記　附處會品目總要之圖
放生儀　附戒殺放生文
手著
楞嚴摸象記　附諸經
竹窗隨筆
竹窗二筆
竹窗三筆
正訛集

直道錄
山房雜錄　序　跋　記　疏　說
偈頌　贊　銘　詩歌
遺稿　書　答問　摘答　雜答
開示　警策　補遺
雲棲共住規約四集　附囑語
雲棲紀事　附孝義無礙庵錄
雲棲大師塔銘　附祭文偈贊
凡例

蓮池大師全集（雲棲法彙）目錄

釋經……………………一
戒疏發隱……………………一
附事義……………………六四五
附問辯……………………七二三
彌陀疏鈔……………………七八五
附事義……………………一三九五
附問辯……………………一四六五
附四十八問答……………………一五二五
附淨土疑辯……………………一五八三
遺教節要……………………一五八九
輯古……………………一七一五

諸經日誦……一七一五
附西方願文略釋……一八六九
具戒便蒙……一八八七
沙彌要略……一九一七
尼戒錄要……一九五九
誦戒式……一九七五
禪關策進……一九九九
僧訓日記……二〇九三
緇門崇行錄……二一二一
自知錄……二二四五
往生集……二二九七
附勸修淨土三章……二五〇三
皇明名僧輯略……二五一三
武林西湖高僧略……二六四一

水陸儀軌……二七〇一
施食儀軌……二九八三
施食補註……三〇九三
華嚴感應略記……三三〇一
附處會品目總要之圖……三三二三
放生儀……三三三三
附戒殺放生文……三三四一

手著

……三四二三
楞嚴摸象記……三四二三
附諸經……三五七三
竹窗隨筆……三六二三
竹窗二筆……三七六五
竹窗三筆……三九〇九
正訛集……四〇六五

直道錄……四一一
山房雜錄……四一七九
序……四一八七
跋……四二三三
記……四二五九
疏……四二九七
說……四三二七
偈頌……四三五一
贊銘……四三六七
詩歌……四三七三
遺稿……四四三一
書……四四三三
答問……四六三三
摘答……四六八三

雜答……四六九五
開示……四七〇七
警策……四七四五
補遺……四七六九
雲棲共住規約四集……四七九五
附囑語……四九四七
雲棲紀事……四九五三
附孝義無礙庵錄……五〇八五
雲棲大師塔銘……五一一三
附祭文偈贊……五一七七

凡例

……五一九七

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱序

聞夫心佛衆生。一而已矣。生本卽佛。佛本卽心。心自不生。戒將焉用。自迷心而起於惑海。浩爾難窮。乃因心而建以法門。茫乎無量。然而法必有紀。事斯可循。繇是無量而約以恆沙。恆沙而約以八萬。又約之則從萬而千。又約之則從百而十。又約之則六度。張其大目。又約之則三學。總其宏綱。而復融會乎三。括束爲二。雙配故云定慧。單擧則號毗尼。斯蓋遡流及源。全歸此戒。緣名覺體。惟是一心。心攝也。遊念斂而湛寂生。心寂也。定力深而慧光發。三學既備。六度自修。

無量法門。皆舉之矣。大哉戒也。其一切法之宗歟。顧本其類也。有小乘。有大乘。而別其戒也。曰聲聞。曰菩薩。一則清修外慎。而身絕非爲。一則正觀內勤。而心無慝念。一則守己便名無犯。澤匪旁兼。一則利他方表能持道非有我。一則隨事設匡維之制。漸就良模。一則當時陳畫一之規。頓周善法。一則精嚴分齊。局爲僧尼。一則剖破藩籬。統該緇素。一則依制止稱制止遵故轍而明近功。一則即律儀超律儀。運神機而樹偉績。體既如是。用胡不然。其滅惡也。或如朝曦泮冰。遲久而堅凝未動。或如紅爐點雪。剎那而影迹無

存。其生善也。或如嬰兒學語。片言而蹇吃連朝。或如大造回春。萬卉而萌芽一旦。其度生也。或如流螢燭地。光生跬步。而僅爲蟻徑之資。或如杲日麗天。暉暎虛空。而普作人寰之益。霄壤不足評其勝劣。日劫何所喻其高卑。故知欲入如來乘。必應先受菩薩戒。繇此戒而發舒萬行。則普賢願王。繇此戒而廓徹孤明。則文殊智母。諸佛所同揚之標幟。千賢所共履之康莊。大哉菩薩戒也。其一切戒之宗歟。是以舍那面授。妙海親聞。千華之上慈尊。枝枝衍秀。七佛而來譯主。字字傳音。惜乎雖具全經。未彰妙疏。緬惟智者始創

微言。洎我愚夫。重披隱義。曠劫波靈臺之秘典。何幸躬逢。數聖人道岸之芳塵。深慚踵接。惟冀流通授受。拂古鏡以維新。遞互承繩。續先燈而廣照。各各悟惟心之佛。而恆以戒攝心。人人了是佛之生。而竟以生成佛。若僧若俗。是人是神。不簡惡道幽途。無論異形殊類。但知聞法。齊登梵網法門。凡厥有心。盡入舍那心地云爾。　時

萬歷十五年歲次丁亥二月八日菩薩戒弟子杭雲棲寺比丘袾宏謹識

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱凡例

一第一卷頂格書者。天台疏文。

一第二卷至末卷頂格書者經文。低一字者天台疏文。標發隱者今解。

一諸經科作別本。今撮略貼附經文。自為一法。

一諸經疏鈔各分經科疏科。今不立疏科。間有一二。融會和合。以省煩細。

一諸本字句相違種種不一。南北藏本。亦不盡同。純據藏文。亦未為當。艮繇每朝革命。藏必重刊。頗有去取。開元目錄。傳至今時。空題無經。十有

三二兒藏外之本或反在前何可知也乃參古酌今評量較計惟觀大意或小差殊不必拘也

一今所據本以合疏故如食五辛戒茖葱𦶜字放火焚燒戒有生物生字兩舌戒鬬遘遘字損害衆生戒販賣二字居首經疏相合則知今本正當隋時去秦譯師不遠斷應依從無可疑者

一此經所重在菩薩戒故疏中雖廣列菩薩位分發隱但略釋而已欲詳知者自考天台全書

一疏中間有文義難通者或恐傳寫脫誤雖從臆解未敢謂是姑存以俟高明正之

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第一

陳隋天台智者大師　說
明雲棲寺沙門袾宏　發隱

總釋經疏大文分二　初經前演義。二正解經文。

○初經前演義　四　初總明大意。二標顯說人。三略釋經題。四詳解疏目。

○初總明大意

(發隱)天台疏經。每有五重玄義。此經不說。雖有經前演義。止是解釋經疏題目。今仍其舊。亦無妨礙。

此經本名梵網。卷有上下。今單出下卷。時所刊刻。

安名不同。或云菩薩心地。則遺崇律之名。或云菩薩戒本文濫別師之譯。而單名梵網類彼全經文不可也。況加疏文為名復別。今所據者。以疏主先釋梵網經名。次釋心地品名。次釋菩薩人名。次釋本戒法名。則經品人法明如指掌。況此疏本名菩薩戒義疏。今合而目之曰梵網經心地品菩薩戒義疏。次第渾成。無容異議矣。

○二標顯說人

陳隋天台智者大師說。

（發隱）陳隋。二國名。陳大建中師弘道瓦棺。既而宣

帝請住光宅。隋開皇中。煬帝方在東宮。請師授菩薩戒。道復大顯。兩朝帝主。乃至臣民。靡不尊崇。稱陳隋也。天台山名。師以夢符手接。瑞感鍾鳴。魑魅望德而消。梵僧從空而禮。弘經螺水。示寂石城。緣著茲山。稱天台也。智者號也。煬帝受戒於師。因奉斯號。以經中說智者方堪作授戒師。美師之德。稱智者也。師諱上智下顗。今不書者。以師號人所樂聞。故仍舊也。大師者。四眾攸宗。萬代咸仰。如佛出世。稱大師也。說者。比撰小異。撰係筆作。說或口出。門人記也。疏主盛德大業。靈應休徵。具載本傳。及

與別錄。茲取梗槩。不暇繁引。

○三略釋經題 二　初讚戒。二釋題。

○初讚戒 三　初爲益之大。二所被之廣。三結廣大意。

○初爲益之大

菩薩戒者。運善之初章。卻惡之前陣。直道而歸。生源可盡。

（發隱）善功廣大。創其首事爲難。惡魔熾盛。破其先鋭爲難。此心地戒。非善非惡。而實以行善止惡爲用。依持此戒。然後行善有方。止惡有道。故開通展

布一切善功。此爲初章。降伏破滅一切惡魔。此爲前陣。經云。因戒生定。因定發慧。蓋三世諸佛化導之常軌也。夫塵劫受生。源源不竭。良繇謬行邪道。迷背忘歸故耳。今從此戒。止惡行善。是繇於正直之道。而息妄歸眞也。豈不能枯愛河之流。注乾苦海之汪洋。而了證無生耶。至此。則善惡雙亡。正本來心地之眞戒也。

〇二所被之廣

聲聞小行。尙自珍敬木叉。大士兼懷。寧不精持戒品。內外二途。咸皆敬奉。王家眾庶。委質虔恭。

〔發隱〕戒有如上大益。故所被者廣。內學外學。貴族賤族。罔弗遵之。聲聞者舉。況良以自利小乘。尚先持戒。況大乘兼利之道乎。題名菩薩戒。良有以也。委質者。委身為質。一心向服之謂也。

○三結廣大意

斯乃趨極果之勝因。結道場之妙業。

〔發隱〕繇戒成佛。故曰極果勝因。運善意也。仗戒降魔。故曰道場妙業。卻惡意也。厥功如是。一切咸遵。不亦宜乎。

○二釋題 二　初明多品。二釋本經。

○初明多品二　初原戒不同。二緣機有異。

○初原戒不同

然經論所載。戒相有於多種。記傳所辨受法不無同異。

發隱承上戒雖益大被廣。然經載之相不同。人受之法亦異。

○二緣機有異

良以機悟偏圓。宜聞詳略。辭無雙舉。事不並行。

發隱所以然者。誠緣人之機悟有偏有圓。是以相之示陳有詳有略。隨機逗教。安得混然雙舉。漫爾

並行乎。

○二釋本經二　初出名二釋義。

○初出名二　初明大部二明單本。

○初明大部

今謹按什師所述法相。出自梵網經律藏品。什師秦弘始三年。來達漢境。光顯大乘。匡維聖教。傳譯經論三百餘卷。

〔發隱〕什師者。鳩摩羅什師也。此云童壽。以年沖德邵。故苻秦始請。纔及中途。姚興續秦。迎師歸國。以其兩通華梵。博極羣經。號三藏法師。古云七佛以

來譯經師也。言今所述者。按肇序。秦弘始三年。什師於長安草堂寺。及義學沙門三千人。手執梵本。口翻解釋五十餘部。言三百卷者。五十部中有卷三百也。此梵網經一百一十二卷。六十一品。卽其時所譯也。

○二明單本

梵網一本。最後誦出。誓願弘宣。是故殷勤。一言三復。

〔發隱〕按肇序。此心地品。當第十品。于時道融道影等三百餘人。受菩薩戒。各誦此品。遂書八十一部。以廣流通。今云一本。卽此一品也。三復。言誦出之

慎語云南容三復白圭是也。

○二釋義 三　初出意 二明題 三舉品。

○初出意

特爲文義幽隱旨趣深玄所以指掌曉示令後生取悟爲易。

發隱 所以殷勤三復者特爲幽隱深玄是故叮嚀煩悉即後生之易悟知先德之難忘矣言指掌者佛云觀大千世界如觀手掌儒云如視諸斯指其掌皆明顯易見意也。

○二明題

經稱梵網者。欲明諸佛教法不同。猶如梵王網目。

發隱　詳見後釋題中。彼兼說世界。此惟言教法者。因世界起教法。而諸佛利生教法爲重。且舉重以釋也。

○三舉品

品言心地者。菩薩律儀偏防三業。心意識體一名異。三業之中意業爲主。身口居次。據勝爲論。故言心地也。

發隱　戒律偏防三業。本合兼稱身口咸屬一心。故惟單舉以勝該劣。名心地品也。言體一名異者。初

惟一眞凝寂之體。緜集起有心之名。緜籌量有意之名。緜了別有識之名。究其根源。無二一體也。

○四詳解疏目 三　初釋名。二出體。三料簡。

○初釋名 三　初明人名。二辨法號。三明階位。

○初明人名 二　初表有多名。二出其得名。

○初表有多名

天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵。今言菩薩。略其餘字。譯云大道心成眾生。亦云開士。亦云大勇心。亦云善美。隨行爲名。

〔發隱〕梵語菩薩。正譯大道心成眾生。言大道心。已

成之眾生亦言以大道心成彼眾生也隨行立名

復有多種開士者內能開廣已智外能開導他心也大勇心者被弘誓鎧紹隆佛種震攝魔軍勇徤之至也善美者積德立行人所讚說也上皆隨行稍殊而名亦異也

○二出其名

以其運心廣普因斯立號大品經明此人有大道心不可沮壞猶如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若如我子大士紹繼爲勝稱爲眞子又三

乘同皆修道盡有此義。二乘自通至小果。狹而且短。大士廣長。自通通他。故受斯稱。大經偈云。初發已爲天人師。勝出聲聞及緣覺。故言大心。

【發隱】如上名號。皆因運心廣普。卽所謂大道心也。次引經以證。大品者。摩訶般若。言從初心以至成佛。大心更不沮壞。故淺深雖殊。總名菩薩。又稱佛子者。當繼佛位。有子義也。三乘同紹一佛。而菩薩獨擅其稱者。以所紹者一乘無上之嫡種也。三乘同修一道。而菩薩獨專其美者。以所修者人已兼通之大道也。故初發心時。已師天人。勝二乘矣。何

待成佛乎。云大心者此也。

○二辨法號二　初總標戒義。二詳陳戒相。

○初總標戒義

法號卽是戒義。梵音尸羅。大論云。秦言性善。亦云清涼。以其能止破戒熱惱。從能得名。亦云波羅提木叉。譯云保解脫。亦云淨命。亦言成就威儀。無所受畜。未來生處離三惡道淨土受形。能止邪命。防非止惡。亦言戒是約義。訓義。復言勤義禁義。並是隨義立名。大經云。如佛禁無常。汝猶說者。卽破佛禁。舌則墮落。又云。是人所有禁戒皆不具足。尚不能得二乘菩提。況

無上道。

【發隱】梵語尸羅秦言性善者。大智度論譯自什師。故曰秦言。性善者。言性本自善無所染污。戒體然也。隨義立名。復有多種。清涼者。破戒之人。欲火炎燒。戒能止之也。保解脫者。保持三業。離諸縛也。淨命者。清淨自活也。成就威儀者。威嚴可畏。儀軌可則也。無受畜者。不貪求而妄受。不吝嗇而多畜也。未來生處者。報盡必離惡趣。生淨土也。止邪命者。能止不淨命。不以邪業自活也。防非止惡者。防閑過非。使不侵。止息罪惡。使不作也。約者。約束不放

縱義訓者。訓教。善規誡義。勸者。如馬受勸。自調服義。禁者。如王禁勅。靡敢違義。或云勸當作勤。勤修三業。其義亦通。勸字爲勝。如佛禁者。但釋禁字以例其餘。佛禁汝說。招墮舌報。如王禁汝犯。自取誅戮也。以上皆有戒義。故云隨義立名也。

○二詳陳戒相 三　初略標多種。二結歸三聚。三會通三諦。

○初略標多種

今言戒者。有律儀戒。定共戒。道共戒。此名原出三藏。律是遮止。儀是形儀。能止形上諸惡。故稱爲戒。亦曰

威儀。威是淸嚴可畏。儀是軌範行人。肅然可畏。亦曰調御。使心行調善也。定是靜攝入定之時。自然調善。防止諸惡也。道是能通。發眞以後。自無毀犯。初果耕地。蟲離四寸。道共力也。此二戒法。旣是心上勝用。力能發戒。道定與律儀並起。故稱爲共。

發隱　律儀三義。遮止。正身也。威儀化物也。調御制情也。定共者。心寂則諸惡不行。道共者。心明則羣妄自息。但修道定。戒卽圓成。故曰與律儀並起。並者共也。

薩婆多說律儀戒。禪戒。無漏戒。此名雖出三藏。今菩

薩戒善亦有此三。若要誓所得名曰律儀。若菩薩定共道共。皆止三業。通稱戒也。

〔發隱〕律儀同前。禪即定義。無漏即道義。要誓者。凡舉大事。必先立要。要者期也。願也。

若攝律儀。攝善法。攝眾生。此三聚戒。名出方等地持。不通三藏。大士律儀。通止三業。今從身口相顯。皆名律儀也。攝善者。於律儀上。起大菩提心。能止一切不修善事。勤修諸善。滿菩提願也。攝生者。菩薩利益眾生有十一事。皆是益物。廣利眾生也。

〔發隱〕戒兼三業。今律儀似偏屬身口者。從相顯也。

戒以止惡爲義。而曰攝善者。僅能免惡。無善可稱。安曰菩提大心。卽止惡處。衆善奉行。故曰律儀上起菩提心也。言十一事者。一衆生饒益事悉與同事。二看病。三說法。四報恩。五救苦難。開解憂惱。六給貧。七以德畜衆。八安慰衆生。九稱有德。十折伏過惡令改。十一神通示現過惡。令人畏避也。

○二結歸三聚

戒品廣列菩薩一切戒竟。總結九種戒。皆爲三戒所攝。律儀能令心住。攝善自成佛法。攝生成就衆生。此三攝大士諸戒盡也。瓔珞經云。律儀戒謂十波羅夷。

攝善謂八萬四千法門。攝生謂慈悲喜捨化及衆生。令得安樂也。

〔發隱〕地持第十品明九種戒。一曰自性戒。二曰一切戒。一切戒中出三聚名。末結云。如上自性等九種戒。當知三戒所攝。三戒指三聚也。復引瓔珞者。彼經以十重爲律儀。萬行爲善法。無量四心爲度生。亦不出三聚耳。觀此。則定道禪無漏等種種諸戒無不統括也。

○三會通三諦

大論戒品列十種戒。一不缺。二不破。三不穿。四不雜。

五隨道。六無著。七智所讚。八自在。九隨定。十具足義。推此十。不缺者。持於性戒。性重清淨。如護明珠。若毀犯者。如器已缺。佛法邊人也。不破者。持於十三。無有破損也。不穿者。波夜提等。若有所犯。如器穿漏。不堪受道也。不雜者。持定共戒。雖持律儀。念破戒事。名之爲雜。定共持心。欲念不起。大經云。言語嘲調。壁外釧聲。男女相追。皆污淨戒也。隨道者。隨順諦理。能破見惑也。無著者。見眞成聖。於思惟惑無所染著。此兩約眞諦持戒也。智所讚戒。自在戒。約菩薩化他。爲佛所讚。於世間中而得自在。此約俗諦論持戒也。隨定具

足兩戒。卽是隨首楞嚴不起滅定現諸威儀。示十法界像導利衆生。雖威儀起動任運常淨。故名隨定戒。前來諸戒律儀防止。名不具足。中道之戒。無戒不備。故名具足。用中道慧徧入諸法。故名具足。此是持中道第一義諦戒也。

〔發隱〕缺者已全廢壞。故屬根本。破者損而未壞。故屬僧殘。穿者漏而未損。故屬波夜。從麤至密也。身心俱攝。名曰不雜。則三失皆免矣。入理破見。純眞滅思。眞諦戒也。允可佛心。縱横世法。俗諦戒也。滅定現示。則卽眞而俗。起動常淨。則卽俗而眞。隨定

戒也。如是之戒。攝一切戒。又復入一切。法靡不周備。靡不圓融。故云具足。故云中道戒也。

○三明階位二　初略標四教二備釋四教。

○初略標四教

釋尊一化所說教門。準義推尋具明四教。謂藏通別圓。如大論引迦旃延明六度齊限。尸毗代鴿是檀滿。須摩提王不妄語。是尸滿。忍辱仙人。歌利王割。其心不動。是忍滿。大施抒海。是進滿。尚闍黎鳥巢。是禪滿。劬嬪大臣分地息諍。是等智滿。偏菩薩也。大品明有菩薩發心。與薩婆若相應。通菩薩也。有菩薩發心。遊

戲神通淨佛國土淨名中不思議解脫變身登座而
復受屈被呵者別菩薩也發心卽坐道場成正覺轉
法輪度衆生圓菩薩也

【發隱】委在教義大意勸修六度銖積寸累而成者
藏也不曰藏而曰偏菩薩者以藏中具有聲聞菩
薩二門而此經屬菩薩戒故獨表菩薩藏教菩薩
偏而未全故曰偏菩薩也前通藏後通別圓或鈍
但見偏空或利則發心與種智相應徹上徹下者
通也下別藏通上別於圓離二故變身登座未圓
故受屈被呵別爲一教者別也初發心時便能成

佛度生者。圓也。問。六度滿相。行所難行。功德如斯。云何屬小。答。此是事六度。漸行漸滿。有齊限故。尸毗割肉飼鷹。行施而至身分血肉。施斯極矣。普明視死如歸。以全其信。捨身不捨戒。戒斯極矣。羼提仙人忍支解。心不動搖。忍斯極矣。大施太子以失珠故。抒海欲乾。心無退倦。進斯極矣。尙闍黎入定。而鵲巢頂上。出定乃知。禪斯極矣。劬嬪均分閻浮提城邑山川爲七分。諸國息諍。智巧方便而至於此。慧斯極矣。然不出因果生滅之法。故屬小也。

○二備釋四教 四 初藏教。二通教。三別教。四圓

教。

○初藏教二　初且舉聲聞。二、次論菩薩。

○初且舉聲聞

四菩薩中行位深淺。今當說最初三藏正爲小乘聲聞有七賢聖。外凡有三。一五停。二別相念處。三總相念處。次入內凡有四善根。第四煖法。五頂法。六忍法。七世第一法。過此入聖位。一隨信行。二隨法行。三信解。四見得。五身證。六時解脫。七不時解脫。聲聞如此。

發隱身居有漏。聖道未生。皆號曰凡。外凡則未見法性。尙在理外。內凡則漸見法性。心遊理內故也。

外凡三者五停以調伏為義如不淨停貪數息停亂慈悲停瞋因緣停癡念佛停障也別念者身念不淨受念是苦心念無常法念無我也總念者念身不淨亦念受不淨心不淨法不淨也次三念例此內凡四者即四加行亦云四善根也煖者從總相念生煖善根具觀四諦修十六行發相似解伏煩惱惑得佛法氣分如鑽木先熱將春先和名曰煖也頂者用觀同前轉更明朗如登高遠視名曰頂也忍者堪忍又忍可義分下中上下忍遍觀八諦修三十二行中忍漸減乃至上忍惟有一行二

剎那在名曰忍也世世第一者從上忍二剎那心一
剎那盡餘一剎那猶在忍位更一剎那心盡卽入
世第一有漏名世世間最勝名第一也此七方便
入聖之階過此則聖位教義聖位分三曰見修無
學今分七隨信乃至不時解脫是也配之則隨信
隨法屬見道信解見得身證屬修道時解脫不時
解脫屬無學盡隨信爲鈍根依他而起故隨法爲
利根自以智入故隨信故信解時解脫隨法故見
得不時解脫唯身證則雙具利鈍而爲證各別也
問此云菩薩中行位深淺何舉聲聞答三藏正爲

小乘傍爲菩薩。又下云準望小乘而作深淺。故須先舉。

○二次論菩薩

菩薩不論階位。不斷煩惱。惟修六度。若論次位。祇可準望小乘作深淺耳。從初發心。起慈悲誓願。觀察四諦。以道諦爲初門。專修六度。檀破餓鬼。尸救地獄。忍濟畜生。進拔脩羅。禪靜人中。慧照天衆。從釋迦至罽那尸棄名初僧祇。得五種功德。一不生三惡道。二不生邊地。三諸根完具。四不受女身。五常識宿命。而自不知作佛不作佛。準望位在五停別總念處也。從尸

棄至然燈名二僧祇。爾時雖自知作佛。而口不說。準望位在煖法性地。既有證法之信。必知作佛。修六度行。心未分明。口不向他說也。從燃燈至毗婆尸。三僧祇滿。是時內心了了。自知作佛。口自發言。準望在頂法位中。修行六度。四諦解明。如登山頂。了見四方。故口向他說。若過三僧祇。種三十二相業。準望此是下忍之位。若坐道場。位在上忍。後一刹那入眞。三十四心斷結。得三菩提。則爲佛也。罽那。四敎義作罽那。存考。

【發隱】聲聞之法。怖怕生死。速求解脫。瑣瑣焉計階位。遑遑乎厭煩惱。菩薩不以階位爲慕。不以煩惱

爲憂。廣大其心。慷慨其志。銳然但知修行六度。救濟眾生而已。而亦有自然位次。與小乘相望。道諦爲初者。不專爲自身避苦。故先道諦。即勤修六度等也。檀屬餓鬼者。慳貪獨食。不肯施故。尸屬地獄者。十惡五逆。不持戒故。忍屬畜生者。强弱吞噬。不能忍故。進屬脩羅者。貢高自負。不修進故。乃至人習攀援。失定意故。天迷欲樂。喪慧心故。故各以六度分度之也。初僧祇不知作佛者。未有證法信。位準外凡。聖凡太隔故。二僧祇心知作佛。口不言作者。已有證法之信。信已是佛。位準煖處。雖信未了。

不決定故。三僧祇心知作佛。口稱作佛者。信分已極。位準頂處。見極明了。更無疑故。下忍上忍者。即忍位分三。不言中忍者。意含上下。六度種相好因。準下忍。登補處至坐道場。準中忍。一剎那準上忍。又一剎那入世第一。發眞無漏。三十四心。頓斷見思結習。得三菩提也。

○二通教

通教菩薩。即三乘共十地。一乾慧地者。事相名同三藏。觀行心別。體陰界入如幻如化。總破見愛八倒。名身念處。心受法亦如是。住是觀中。修正勤如意根力

覺道。雖未得煖法相似理水。總相智慧深利。故稱乾慧地。二性地者。得過乾慧地。得煖法已。能增進初中後心。入頂法乃至世第一法。皆名性地。得無漏性水。故言性地也。

發隱 名同觀異。體析別故。體色即空。故五陰十八界六入。皆如幻化也。總破者。對下別破見愛者。即見思也。見思二惑。共有八倒。皆總破也。八倒不行。正四念處。故曰住是觀中。緣是備修助道三十七品。斯則已具智慧。但未入理性之水。乾有其慧。云乾慧地。猶蛟龍已具變化。未乘雲雨。猶在土也。以

上號外凡位。齊藏教五停總別也。進此入煖法。精勤不休。得入無漏性水。故云性地。頂至第一。皆屬性地。但淺深異耳。以上號內凡位。齊藏教四善根也。

三八人地者。三乘信行法行。體見假發眞斷。藏在無間三昧中。八忍具足。智少一分。名八人地也。四見地者。三乘同見第一義無生四諦之理。同斷見惑八十八使盡。五薄地者。體愛假發眞。斷欲界思。證第六解脫。煩惱薄也。六離欲地者。三乘體愛假卽眞。斷欲界五下分結。身見戒取疑貪瞋。故言離欲地也。七已辦

地者。三乘之人。體色無色愛卽眞發無漏斷五上分結掉慢癡色染無色染七十二盡。三界事惑究竟。故云已辦地也。

【發隱】八人者忍也。八人卽八忍也。體見假發眞者。體見卽空而發起眞理也。無間三昧者。三四二地以斷見之初後分。二地聯絡難間。云無間也。忍智斷見分類分法各有其八。今忍周智缺。故智少一分。單名八忍地見地者。通前八人地斷八十八見惑盡名見地。齊藏教初果也。薄地者。體愛卽空而發眞斷思惑六品。齊藏教二果也。離欲地者。體欲界

愛卽眞斷欲界五下分結九品思惑故云離欲齊藏教三果也已辦地者體色無色愛卽眞斷五上分結七十二品見思惑至此竭盡所作已辦無復煩惱名已辦地齊藏教四果也

八辟支佛地者緣覺發眞無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無所畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧觀眞諦究竟習亦無餘如劫火燒木無復灰炭香象渡河到於邊

底。雖佛菩薩名異。二乘通觀無生體法。同是無學。共歸灰斷。證果處一。稱爲通也。

【發隱】聲聞但斷正使。不侵習氣。漸除習氣者。支佛也。將盡習氣者。菩薩也。除習已盡者。如來也。道觀雙流。謂化道與空觀雙流。正從空入假也。色心無知者。染污不染污無知。今菩薩斷色心二種無知愚也。法眼照萬法。道種通俗諦。神通助化導。言淨國度生者。如是乃能莊嚴國土。利衆生也。雖佛菩薩二乘名異而通者。言皆觀無生體法。卽空。皆無學。皆灰斷。所謂同斷見思。同出分段。同證偏眞也。

故云通也。又其中但見空者。齊藏教極果。故通前。兼見空不空者。受別圓接。故通後。又二中進位不同。及眞似被接迴異等。委在教義。文繁不錄。

○三別教二　初位次。一料簡。

○初位次

別教階位五十二地。一外凡十信。一信二念三進四慧五定六不退七回向八護法九戒十願。第二內凡習種性。十住。一發心二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童眞九法王子十灌頂。盡三十心。皆名解行位。悉是內凡。盡名性地。第三性種性。

十行。一歡喜。二饒益。三無恚恨。四無盡。五離癡亂。六善現。七無著。八尊重。九善法。十眞實。第四道種性。十回向。一救護一切眾生離眾生相。二不壞。三等一切諸佛。四徧至一切處。五無盡功德藏。六隨順一切堅固平等善根。七隨順等觀一切眾生。八眞如相。九無縛無著解脫。十法界無量。第五聖種性。十地。一歡喜二離垢。三明。四炎。五難勝。六現前。七遠行。八不動。九善慧。十法雲。第六等覺地。名金剛心菩薩。亦名無垢地。鄰眞極聖。眾學之頂也。第七妙覺地。即見性究竟佛菩提果。了了見性。稱妙覺也。

〔發隱〕此教獨菩薩法故前別藏通因歷次第故後別圓教名爲別也五十二位出瓔珞經諸經惟瓔珞最詳故用之也束爲七科始信終妙信爲外凡住行向爲內凡地等妙爲聖位信者隨順常住信之不疑名信住者會理之心又師言信立之後慧住於理得位不退名住此爲習種性者信與住皆研習空觀故也行者前既發眞悟理從此進趣名行此爲性種性者行中分別十界差別種性也回向者回事向理回因向果回己功德向眾生名回向此爲道種性者回向能通中道故也地者住持

佛智荷負衆生名地。此爲聖種性者。地地證入聖境故也。等覺者有二義。一云與佛無間。一云猶去一等。今兼之。言雖齊等。未極於妙。猶稍隔一等也。妙覺者。朗然大覺。妙智窮源。無明習盡。翛然無累。寂而常照。名妙覺地也。以上諸位名相。或與華嚴一二差別。名殊而實同也。詳解具見教義。

○二料簡 三　初性習相先二解行詳辨三習種不退。

○初性習相先

性習二性。若據位分。習種在前。性種在後。若據行論。

性習同時故前後不定依體起用先明性種後明習種尋用取體先習後性與教證二道相似就位以論教道在前證道在後據行論之證教同時前後不定依體起用先證後教尋用取體先教後證也

發隱 據位則先住後行故習在先性在後據行則體用互相先故不定依體起用者依中道理起觀行用則性先尋用取體者從自行用取中道體則習先教證者引喻也據位則繇教入證故教在先證在後如習性也據行亦同前不定依體起用者因望證道體乃起教道用故證先尋用取體者繇

尋敎道用。乃證中道體。故敎先也。若通古難。則地前習種。登地性種。用地持意。

○二解行詳辨

就解行中復有四種。一名解行。二名發心。三名回向。四名道種。於出世道解而勤行。故名解行。於大菩提起意趣求。故名發心。用己善法趣向菩提。故名回向。當分之中。如觀道立。故名爲道。望後佛果能生曰種也。習種性能生報佛。性種性能生法佛。

發隱道種者。現前則依中觀之道而立。望後則生妙覺之果爲種也。自行修習生報佛。自體證性生

法佛也。

○三習種不退

舊云。法才王子六心中退。即云十住第六心。難云。十住云性地。性以不改爲義。云何退作二乘。其由。一答性是不作一闡提。不妨退大向小。終是難通。止觀師說是十法信中六心退耳。此釋論師及金剛般若論師皆作此解。是信習十心中六心耳。七心以上永離二乘。爾時設爲利弘經。不無輕漏。而度物心不失。恆有菩薩之名也。

【發隱】此承上接下。言習種以去。能生佛果。爲得退。

故法才退心。或難非住位六心也。其錄者撿厥所錄。一師言性本不作闡提。不妨退作小果。此意終强。而南嶽止觀師云是法信六心。及釋論諸師亦云信習十心。則此信者是六堅中信堅。習者。是六性中習種性。六定中習相定耳。三俱正當住位。則法才之退。是住六心明矣。本業瓔珞經廣明見思惑等。恐繁不引。言爲利弘經者。正明輕漏不失大心在七住始然。而所謂習種不退。乃習種七心。非六心也。良以別住非圓比故也。今人宜應自反。已登習種七心。則逆順弘經無不可者。如或不然。普

薩之名未必恆有。可弗慎諸。

○四圓教二　初明位。二證成。

○初明位二　初列五品。二明七位。

○初列五品

別教五十二位。次第修行。圓教圓修。一心具萬行。異於次第行也。外凡五品位。一初隨喜心。若人宿植深厚。或值善知識。或從經卷圓聞妙理。一法一切法。一切法一法。非一非一切。不可思議。起圓信解。信一心中具十法界。如一微塵有大千經卷。欲開此心。而修圓行。圓行者。一行一切行。略言為十。謂識一念平等

具足不可思議傷己昏沈慈及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解此心正助之法識己心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就其心念念悉與諸波羅密相應也

發隱 此明隨喜者妙悟圓理該羅圓行非偏閏淺信之謂也一多相即不可思議者中道圓理也於此信解是為圓信解則知一念具十法界十復具十成百法界一界具三十種世間百界成三千世

間。故曰。介爾有心。三千具足。推之無盡。不離一心。微塵大經。又何疑哉。依此而修。豈非圓行。且圓心雖不可分。略舉亦有十種。一解平等心。二傷己愍物。三知心寂照。四妙觀破惑。五知心通塞。六具足道品。七明曉正助。八了達聖凡。九安心堅固。十不著知見。此十心成就。豈不念念皆圓。度一切苦厄耶。初心順理。慶己慶人。故名隨喜。此十心亦名十乘觀法。詳見止觀教義。

二讀誦者。圓信始生。善須將養。涉事紛動。令道芽破。惟得內修理觀。外則讀誦大乘。聞有助觀之力。內外

相藉圓信轉明。十心堅固。如日光照見種種色也。

發隱 此明讀誦者外假薰聞。內資理觀。非文字口耳之謂也。圓心乍發。力尚尫羸。若非聖教冥資。恐為動境惑亂。相藉者。繇心契教。假教明心。麗澤交滋。云相藉也。前雖喜悅在懷。孤明未廣。今則見聞增益。開闡無窮。日光喻聖教。見種種色喻法法皆明也。世有小獲輕安。大縱歡喜。撥置聖教。確守癡禪。盲瞽一生。誠可歎矣。又或偏耽卷帙。不復禪思。佔畢終身。空數他寶。大集月藏第一經云。若有眾生。惟依讀誦。欲求阿耨菩提。是人多喜著於世俗。

何不能調己心煩惱。何能調伏他人煩惱。是故善星比丘誦十二部經。提婆達多誦六萬法聚。而此二人不修方便道中眞佛性觀四念處等。起大逆罪。俱入地獄。此又讀誦者所當知也。

三說法者。內觀轉强。外資又著。圓解在懷。弘誓薰動。更加說法。如實衍布。但以大乘法答。設以方便。終令悟大。隨說法淨。則智慧淨。說法開導。是前人得道全因緣。化功歸己。十心三倍轉明也。

【發隱】此明說法者。廣演大乘。普積功德。非無解謬說之謂也。本圓解以說法。故如實相理開衍流布。

彼以小來。此以大答。縱有時答小。乃逗機方便。權爲接引。終令捨小得悟大也。然說法利人。何關自己。良以說法淨。則智慧淨。純說大乘。無有雜說。名說法淨。夫人心口往往相資。辨論日益精明。則知見日益增長。外宣妙義。內照靈心。互相資也。聞說得道。雖屬聽人。以法成人。功歸說主。是則誦教明心。已超隨喜。弘經利物。彌益光輝。過前二位。故曰十心三倍轉明也。問。止觀誡勿領徒。台衡皆曰損己。今之說法。何以成益。答。有師言三軌具足。方許領徒。四安樂行。乃可說法。此固一義。但南嶽天台

恐狂愚妄效借己警人。未可以是而少二師。而說法一端。自分二種。一者證理而說。二者解理而說。末法末必盡證。要在說者何如耳。如其內守觀心。自當獲益。設使外貪名利。必有重愆。其害不可勝言。豈特爲他損己。正法念處三十一經云。不以善心爲人說法。惟爲財利。不能自身如說修行。如是法施。縱生天上。作智慧鳥。口說偈頌。是名下施。爲名聞故。爲勝他故。爲欲勝餘大法師故。如是法施。生人天中。得中果報。是名中施。以清淨心。不爲財利等事。惟欲衆生住於正法。增長智慧。如是法施。

自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是名上施。又大威德陀羅尼經謂求食說法名爲販賣佛語。願說法者擇於上中下三。毋爲販賣之戒之。

四兼行六度。上來前熟觀心。未遑涉事。今正觀稍明。即傍兼利物。能以少施與虛空等。使一切法趣檀。檀爲法界。事相雖少。運懷甚大。理觀爲正事行爲傍。故言兼行。事福資理。十心彌盛也。

發隱此明兼行六度者。事偏心圓。行一該萬。非傍門小道之謂也。內觀之時。無暇外涉。故云未遑。今正觀稍明。堪宜涉事。惟明也不可不利物。惟稍明

也不可全利物。故曰兼行也。般若謂離相布施。福如虛空。故小施能等大空也。當爾之時。一切法皆趣於檀。蓋法界爲萬法所歸。施既等空。施卽法界。是故以戒趣卽曰捨戒。捨諸毀犯。故以忍趣卽曰捨忍。捨諸剛暴。故以進趣卽曰捨進。捨諸懈怠。故餘各例此。以大懷運少施。如飯犬投醪是也。正行理觀。傍兼事相。則前惟講說其言。今乃踐履其實。理得事彰。十心彌盛也。

五正行六度。圓觀稍熟。事理欲融。事不妨理。理不隔事。具行六度。權實二智。究了通達。治生產業。皆與實

相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪力用光猛也

〔發隱〕此明正行六度者理事圓通權實無礙非有爲事相之謂也事理欲融者以圓觀稍熟故事理欲融言雖未能渾化而其勢兩相和合將融會爲一也是以涉事則百爲紛若而一理恆如與理何妨入理則一念湛然而萬法俱備與事何隔其於六度非少分兼行乃全體具足言施則三輪空寂財法無畏身肉手足三界依正一切捨故言戒則不見戒相性遮止作五部重輕威儀細行悉無犯

故餘各例此是則終日世法終日實相佛之知見

通達無礙也前兼行如火始然今正行如火大熾

前之十心至此則資力强盛妙用輝煌功德巍巍

故曰光猛也

○二明七位

第一內凡十信圓聞圓信修於圓行善巧增益五倍

深明因此圓行得入圓位善修平等法界卽入信心

善修慈愍卽入念心善修寂照卽入進心善修破法

卽入慧心善修通塞卽入定心善修道品卽入不退

心善修正助卽入囘向心善修凡聖卽入護心善修

不動卽入戒心。善修無著。卽入願心。是名圓教鐵輪十信位。圓教似解。六根淸淨也。

發隱 圓聞圓信。而修圓行。此五品位也。繇此增進。倍倍深明。得入圓位。圓位。十信也。前隨喜十心。正解已具。特未善修。是故一念平等。不可思議。第一心也。善修此心。便能常住法界。純眞無妄。卽入信心。善修云者。非別有作爲。卽此圓心方便滋培權巧磨鍊耳。此初信與藏教初果齊。通教八人見地齊。別教初住齊。證位不退也。善修慈愍者。大悲貫徹。能於三世憶念不忘。故入念心。善修寂照者。止

觀雙運進趣中道無所雜糅故入精進心善修破法者以妙止觀雙破有無妄盡純智故入慧心善修通塞者別識心體隨宜闔闢寂妙常凝故入定心善修道品者道品具足速入菩提有進無退故入不退心善修正助者緩急主賓妙得其宜回佛慈光向佛安住故入回向心善修凡聖者知佛眾生體同位別保持不失故入護法心善修不動者對境常寂安住無為得無遺失故入戒心善修無著者於法不染一切自在能於十方所去如願故入願心言鐵輪者借輪王統御之大小喻菩薩階

位之淺深。此信位正配鐵輪也。似解者。凡聖交際相似解生。彷彿欲同。猶未眞實。故曰相似。六根淸淨者。雖未得天耳眼等。即父母所生六根淸淨無染。具諸功德也。此名道種智。與別教向位齊。行不退也。

第二聖位。前明十住。眞中智也。初發心住。發時三種心發。一緣因善心發。二了因慧心發。三正因理心發。即是境智行妙三種開發。緣因心發。即是住不可思議解脫首楞嚴定。了因心發。即摩訶般若畢竟空也。正因心發。即是住實相法身中道第一義諦也。華嚴

云。初住所有功德。三世諸佛歎不能盡。初發心時便成正覺。了達諸法眞實之性。所有聞法。不由他悟。淨名云。知一切法是坐道場。亦是入不二法門。大品從初發心。卽坐道場。轉法輪度衆生。謂如佛阿字門。一切法初不生也。

【發隱】聖位。承上內凡今始入聖也。前明者。先明住後及行向也。住次信者。從儒趣入。生如來家。依無住智。永不退還。名之曰住。眞中智者。祕密不定二教。以藏通別圓爲當體。體眞中爲所依體。今則以對似言眞。對偏言中。圓修言智。良繇此十住乃入

聖始事。位位證一分眞如中道。智能證此體。曰眞中智也。境智行妙者。正因理心屬境。了因慧心屬智。緣因善心屬行。三心圓發。故稱妙也。緣因發者。衆生無量劫來。低頭合掌。彈指散花。發菩提心。慈悲誓願。布施持戒忍辱精進禪定等善心。一時開發。一心具足諸波羅密。一心具萬善。故曰不思議解脫首楞嚴定也。了因發者。衆生無量劫來。聞大乘經。乃至一句一偈。受持讀誦解說書寫觀行修習所有智慧。一時開發。成眞無漏。眞無漏智成。故曰摩訶般若畢竟空也。正因發者。衆生無始以來

佛性眞心常爲無明之所隱覆緣了兩因力破無明暗朗然圓顯也佛性眞心圓顯故曰住實相中道也便成正覺者初發心時成佛已竟一位具一切位也不繇他悟者自心自悟無假於外是眞悟也卽坐道場者證卽成正覺也一切法不生者阿字義也四十二字初阿後茶以阿字表初住此初住斷一品無明證一分三德名發心住念不退也次從二住至十住各斷各證與別教十地齊也此九住義備見華嚴楞嚴等經恐煩不釋行向準此第三明十行者卽是十住後實相眞明不可思議更

十番智斷。破十品無明。一行一切行。念念進趣流入平等法界海。諸波羅密任運生長。自行化他與虛空等也。

發隱 行次住者。卽此實相體上自然明覺具足不可思議妙用。更加以十番智慧斷惑。便能繁興萬行自利利人。以修圓行。一行一切行者。如修一行卽通萬行。故名圓行。以此爲因。是以念念趣入平等果海。如百川勢向東流。必涓涓趣入滄海也。任運者。猶自然也。與虛空等者。廣大無盡也。此皆圓行致之也。清涼云。隨緣順理造修名行。亦此意也。

此經中又名十長養。以長養五根故。故云初行與別教等覺齊。二行與別教妙覺齊。三行以去。別教之人不知名字矣。何況伏斷。

第四十回向者。十行之後。無功用道。不可思議。眞明念念開發。一切法界願行事理自然和融。回入平等法界海。更證十番智斷。破十品無明。故名回向也。

發隱 向次行者。十行以去。任運設施無功用道也。此道廣大。猶如虛空。不可思議。其中眞明自然念念開發。令其所作願行事理悉皆和融。流入法界。斯乃更以十番智斷。破十分無明。故能回眞向俗。

回智向悲使。眞俗圓融。智悲不二。到於菩提實際。名回向也。

第五十地者。卽是無漏眞明。入無功用道。猶如大地。能生一切佛法。荷負法界衆生。普入三世佛地。又證十番智斷。破十品無明也。

〔發隱〕地次向者。言此十地。卽是前十向中無漏眞智之明。任運而入。積集廣厚。如大地也。生起佛法則無窮。荷負衆生則無盡。普入三世諸佛一切智地。又十番證智。破惑深而又深也。問。十品十品次第而斷。圓義安在。答。孩子頓具百骸。何妨歲歲增

長歲有所增似存次第生時具足焉得非圓也耶

第六等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也

【發隱】等覺次十地者上來雖破無明猶有纖存是未盡其源未窮其底雖云證智未圓滿也雖云清淨未究竟也茲復觀察了達無始無明窮盡源底於是智極邊際靡不圓滿體極清淨無復染污所以然者以其斷最後至微細之無明故也夫斷一分無明證一分中道今則登中道之頂巔別無明

之父母矣有所斷者言此斷惑已極何以不名妙覺良繇既有所斷是乃見有惑在我從斷之故爲等覺名有上士蓋等者比擬之辭未能爲一猶有上也

第七妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷者名無上士此卽三德不縱不橫不並不別究竟後心大涅槃也一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住卽是十觀成乘圓極竟在於佛過茶無字可說盧舍那名淨滿一切皆滿也南嶽師云四十二字門是佛密語何必不表四

十二位。諸學人執釋論無此解。多疑不用。但論本文千卷。什師九倍略之。何必無此解。深應冥會。何者。經云。初阿後茶。中間四十二字門。具諸字功德。華嚴云。從初一地具足諸地功德。此義卽同阿字門。諸法初不生故。此豈非圓教初住。初得無生忍。過茶無字可說。豈非妙覺無上無過。廣乘品明一切法皆是摩訶衍。竟卽說四十二字門。豈非圓菩薩從初發心得諸法實相具一切法。至妙覺地窮一切法底。此義與圓位甚是分明。

【發隱】妙次等者。言究竟於一切解脫。窮極於最上

佛智無惑可斷。天中天。聖中聖。無上士也。此即一心三德。縱之莫知其前後。橫之不辨其東西。並之忽見其非同。別之難析其爲異。蓋究竟金剛後心。深入大涅槃海。至妙至玄。不可復加之極果也。問。此圓妙覺方名盡斷無明。云何教義別妙覺中亦曰無明習盡。答。彼習盡者。十二品無明習盡。非今教四十二品無明也。別教斷至十二。其斷已極。無復更斷。各就所極。皆稱盡也。大理者。一念即空假中也。大誓者。發無作四弘誓也。大莊嚴者。寂照安心也。大智斷者。一心三觀斷諸惑也。大徧知者。諸

法通塞無不達也。大道者無作道品。一一調停隨宜而入也。大用者善修事助以開圓理驅魔障也。大權實者知位次不增上慢也。大利益者遇境不動策進五品而入六根也。大無住者不住十信相似之道也。繇此十觀成就圓乘至此則一切滿更無虧少故名舍那也。千卷九略者釋論卷有其千。今十存一。此四十二字配位之說安知不在所略中耶。始阿字門表初住。終荼字門表妙覺。此明釋論與經合。故云與圓義甚自分明。廣乘品釋論品名也。問天台論圓教以十信為內凡十住即為聖

位。論別教以十信為外凡。住行向為內凡。謂之三賢。至十地乃名聖位。而華嚴五十二位正與別同。遂有以別議華嚴者。夫清涼贊天台四教。曰理致圓備。而已所宗則賢首小始終頓圓五教也。五教之終。正準四教之別。奈何終而頓而圓。地位遠隔而反同於別乎。若以賢聖行布為別。則華嚴初發心時便成正覺。住位也。何礙賢之不聖。凡夫心中有如來安坐不動。凡聖尚融。何礙賢之不聖。大師止謂華嚴兼別。未嘗以兼別病華嚴之不圓也。別議華嚴。失大師意矣。

○二證成

次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位。

其文現也。

發隱 此言論中復明別教所歷十地三乘所共十地卽三教位知圓獨勝皆詳顯可證也問四教分屬諸經此經四教並陳當是何教所屬答此經名菩薩戒不問偏圓淺深一切菩薩所共學也若單約則文中座起次第而說屬別教攝若約五教則文中受佛戒卽入佛位屬頓教攝又一舍那化千百億千百億卽舍那本身屬圓教攝蓋別也頓也

而兼乎圓音也。判教者毋拘焉。

○二出體 二 初明無作。二明止行。

○初明無作 六 初無無作。二有無作。三折諍論。四明定道。五論興廢。六出三衆。

○初無無作

戒體者。不起而已。起卽性無作假色。經論互說諍論有無。一云都無無作。色心假合。共成衆生。善惡本繇心起。不應別有頑善頑惡。皆是指心誓不爲惡。卽名受戒。瓔珞經云。一切聖凡戒。盡以心爲體。心無盡故。戒亦無盡。或言教爲戒體。或云眞諦爲戒體。或言願

爲戒體無別無作大經聖行觀析無常阿闍世王觀析境界但明色心不道無作五陰名教通大小乘惟有一色四心小乘引接小根恐其輕慢因果權言重惡口能別生一法無作牽報善法須行惡法須止行一則有兩力豈可不愼方便假說適會一時直如論主一生成四果法勝別有凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因果更無別法

【發隱】而已之而訓則言此戒體不起則已起卽是性性起交成所謂全性是修全修是性故有無作

而此無作須假色法以爲之表見也。所以者何。蓋戒雖非形礙之物。而止持作犯亦屬色法故也。以互諍無作有無不得不辨。今先舉無無作者言也。頑善頑惡者。言戒卽是心。更無頑然善惡制爲止行而名曰戒也。權言重惡者。言經中止說色心並無無作。小乘以惡口爲戒者。爲防輕慢而權言之耳。行一兩力者。言行善兼能止惡。此一時方便之說。非眞實語。假如論主身證四果。自謂權法差勝凡夫。安可依此言便爲實耶。論主或云指慈氏也。頑善佛因者。言頑善既可作佛因。亦可作佛果矣。

明不然也。故曰心爲因果。更無別法。安得離心更有無作。

○二有無作

二云。大小乘經論盡有無作。皆是實法。何者。心力巨大。能生種種諸法。能牽果報。小乘明此別有一善。能制定佛法。憑師受發。極至盡形。或依定依道品別生。皆以心力勝用有此感發。成論有無作品。云是非色非心聚。律師用義亦依此說。若毗曇義。戒是色聚無作是假色。亦言無教非對眼色。

【發隱】此明小乘有無作也。心力能生諸法牽果報。

非單恃一心也。如無無作何云生諸法牽果報耶。別有一善者。指無作。此無作戒力。能制定佛法不廢壞也。此戒或憑師受發。或依定道別生。皆因心力巨大。有此勝用。安得無無作也。成論以無作屬非色非心聚。則亦言有。古今律師多同此說。明可信也。亦言無教者。此無作亦名無教也。非對眼色者。非與眼相對之色。明與常色不同。

大乘所明戒是色法。大論云多少思是心數。云何言多少耶。觀論意以戒是色。即問此是數義。大乘云何而用數義解云。若用非色非心。復同成實。還是小乘。

今言數自家是數色大乘色何關數家中論云語言雖同其心則異今大乘明戒是色聚也大乘情期極果憑師一受遠至菩提隨定隨道誓修諸善誓度含識亦以此心力大別發戒善爲行者所緣止息諸惡優婆塞戒經云譬如有面有鏡則有像現如是因作便有無作大論解戒度云罪不罪不可得具足尸羅此是戒度正體復云云何名戒以心生口言從今受息身口惡法是名爲戒既有能持所持則別有法卽無作也地持戒品云下輭心犯四重不失律儀增上心犯則失律儀若不捨菩提願不增上心犯亦不

失律儀。若都無無作。何得言失。梵網大本即大乘教。下文云。若不見好相。雖佛菩薩前受不名得戒。又云。若有七遮。雖發心欲受不名得戒。若直以心爲戒。發便是戒。何故言不得。大經云。非異色因果。又念戒中雖無形色而可護持。雖無觸對。善修方便可令具足。又如刀劒灰汁。脚足橋梁。若即心爲戒。何假言無形色無觸對。故知別有無作能持戒心。以爲眞戒。聖行與世王中不道觀析無作。直舉色心者。是易觀者耳。亦不言無無作。小乘說四果。大乘開之。是權法。勝說凡夫法。跋摩明其非有。未有大乘經開無作是權。又

卽須善作佛因此自非妨如無常善亦作常善因卽其例也。

發隱 此明大乘有無作也戒是色法者大論雖舉心數意在色法故言非色非心及數者二俱未是何以故非色非心仍屬小乘數自屬數家今是大乘其所指自在色何關數家蓋大乘說戒是色法不說戒是數法也語同心異者就使大乘說數心異何妨況今大乘自明戒是色聚耶面鏡者喻因緣和合而有像生像不以無因生戒亦如是必因作得則有無作明矣大論先言罪不罪不可得似

無無作既而言以心口受息惡法則心口爲能持。息惡法爲所持安得無無作也下輙增上者凡犯戒所犯之罪爲小能犯之心爲大重心犯輕戒罪重輕心犯重戒罪輕也又捨戒不捨大願破戒不破正見斯人終得復還淸淨也無觸對者非如眼色耳聲之類也然人猶有視於無形聽於無聲者善修方便豈不能令戒體具足且如涅槃諸喻刀劒能令斷物灰汁緜之浣污腳足賴以行趣橋梁可使濟渡世事亦資方便戒體何獨不然安得無無作也聖行品闍王品所以不說觀析無作者是

舉色心之易觀者言耳。非謂無無作也。四果權法者。言大乘開四果爲權。跋摩故云非有。又焉有開無作是權之理乎。頑善佛因者。言無常善可作常善因。則色法頑善而爲佛因。亦何礙也

○三折諍論

然此二釋舊所諍論。言無於理極會在文難愜。言有。於理難安在文極便。旣皆有文。何者當道理耶。然理非當非無當當無當皆得。論理教義。若言無者。於理爲當。若言有者。於教爲當。理則爲實。教則爲權。在實雖無教門則有。今之所用有無作也。

發隱 此揀定諍論斷其必有無作也。理者超情離見。理無是故非當。理無非故非無當。當亦可無當亦可。故云皆得也。理既如是。故單言理則有無非所論。雙言理教則言無合理。言有合教。理無爲而教有迹也。實須假權以行。無必因有而顯。弘法利生。彰軌化物。焉得終無而已乎。故今所用者有無作也。非無無作也。問。既是無作。何更云有。若有無作。還同有作。答。心雖無無爲。戒雖無像。而以無爲心。受無像戒。豈得云無。然前云如是。因作便有無作。則一作之後。任運止惡。任運持善。功德自然增長。

無作而作。作實無作也。

○四明定道

次明道定。皆以無作爲體。定共。於定心中發無作無復諸惡。道共者。見諦道中所發無作與心上勝道俱。故言道共也。止觀師釋未必見道所發無作是道共戒。祇取中道正觀心中發此無作有防非止惡義故云道共。大經云。一心法戒。二受世教戒。菩薩得心法戒謂道共戒。得此戒者。終不爲惡。不從師受。故稱爲得。中道心中發得此戒也。受世教戒謂白四羯磨。然後乃得。必假憑師。故稱爲受。差別約示。故言世教也。

定共道共通大小乘。大乘道定入攝善法戒。有師言。惟入禪定能發無作。欲界定不發無作。惟假空解能發無作。有言但令證此定道。隨能止伏麤品成就。便發無作。欲界定。念處前。皆能發戒也。

【發隱】定共者。因入定故。此無作戒與心上禪寂俱時發也。道共者。因見道故。此無作戒與心上智慧俱時發也。未必見道云者。言不必是見道所發無作方名道共。但中道觀心所發無作。便名道共也。蓋方習觀時雖未見道。而注心在道。道斯在焉。正觀之中。離非離惡卽道共也。如習射者。雖未中的。

注心在的的斯在焉。亦猶是耳。然二共中道共爲勝。是故較量心法世教。以道共屬心法也。但令證此定道者。承上有言上界定始發無作欲界不能有言得空解始發無作。未解不能。有言但證此定道二共。能止伏麤品成就便發無作。欲界定內四念處前有何阻礙。豈必上界定與空解而後發耶。

按經稱八念。初念三寶第四念戒。解者曰。戒謂律儀定共道共也。律淨身口。定遮煩惱。道破無明。如是。則戒兼定慧學一得三。戒之時亦大矣。

○五論興廢

初菩薩律儀方便求受其體則興。若捨菩提願若增上煩惱犯十重其體則廢。若無此二緣。至佛乃廢。定道兩戒得定得道爲因。初念定道未與戒俱。具足前心爲因。第二念心方與戒俱。爾時是興。出定出道最後一念爾時卽廢。二言入定入道時。戒與心俱。是時名興。出定出道時。戒與故心俱謝。是時名廢。俱稱心俱戒也。三言一發之後。出入恆有。後入勝定勝道隨從勝受名。爾時恆興。退定退道。三藏盡壽。菩薩至菩提爾時卽廢。攝善攝生與律儀同。隨受則興。二緣則廢也。

【發隱】承上戒體無作而有興廢。其事多種。求受則興。捨犯則廢。此律儀戒體興廢之大端也。若據道定兩戒而論。得定道後戒俱名興。出定道後戒不俱名廢者。此以難興難廢論興廢也。入定道戒心卽俱名興。出定道戒心卽謝名廢者。此以易興易廢論興廢也。若夫一發之後。出入恆有。入定道如是。出定道亦如是。中間更無廢緣。必退定道。及聲聞盡壽。菩薩成佛後廢者。此以常興鮮廢論興廢也。又上且舉攝律儀戒。若攝善攝生。興廢亦同此例。如前求受則興。捨犯二緣則廢也。二因字者。上

言定道爲戒因。下明所以爲戒因者以初念止是定道未與戒俱。今據初念故曰因也。

○六出三聚

次三聚戒體者。律儀者。法戒儀則規矩行人令入道也。又云律者埒也如世馬埒。令馬調直。律亦如是。調直行人不令作惡。大士誓心。不過止惡興善。若不動身口。即是止惡發戒。防動不動即是律儀戒。若應動身口。即是興善。今發此戒防其不動。攝善攝生。即是應動涉事故開爲兩。取策勵衆善依六度門稱善法。起心兼物依四弘門稱攝衆生。即是爲人故動。下化

眾生中修萬善上歸佛果也律儀多主內德攝生外化攝善兼於內外故立三聚戒也

【發隱】承上論無作戒體今正明三聚戒法此中不動應動即止行也馬埒者短垣圍馬曰埒如戒律守護身心令不放逸也風俗通云虞舜造律律訓詮訓法谷響云律者詮也詮量輕重犯不犯等如世律法也防動不動者言防其動使不動也律儀主止惡故云不動若攝善攝生一則策勵眾善故應動一則起心兼物故應動夫兼物則下化策善則中修諸惡淨盡豈不上歸佛果耶攝善兼內外

者內以善修己。外以善導人也。

○二明止行　四　初善惡。二道定。三小大。四料簡。

○初善惡

次論止行二善。如百論息惡不作名之爲止。信受修習名之爲行。佛教雖多。止行收盡。諸惡莫作。即是誡門。衆善奉行。即是勸門。無作義該善惡。善惡無作義總止行。今先明善。善戒不起而已。起則伐惡。皆是止義。皆有進趣。皆是行義。逐其強弱。故有止行差別者。逐興心止惡無作是止善。興心修善無作是行善。如造井橋梁。禮佛布施是善無作。如造漁獵等網是惡

無作。

發隱止惡行善戒之大端。然而無作義兼善惡。善惡各有止行。以善言之。善戒之體。不起則已。起卽伐惡趣善。此善中止行二義。意例伐善趣惡爲惡中止行二義也。所以然者。善強惡弱。則行善止惡。惡強善弱。則止善行惡。其勢然也。故有止行善惡差別。止惡無作。修善無作。卽善止行也。惡止行者例上可知。橋梁漁獵舉一二以例其餘也。

○二道定

道定二無作有行有止。道定二戒義判爲止。道定二

心義判爲行。尋無作從因緣息。從止緣息後生無作。是止善。從行緣息後生無作名爲行善。又誡門是止善勸門悉屬行善。又解行惟是作止惟無作。又云止行二善皆有無作。

發隱此言道定有止行二義也。戒判止戒能防制故。心判行心能運用故。尋者究也。究此無作何緣息後生也。止緣後生無作者惡盡而不動之體見也。行緣後生無作者善極而無爲之道成也。行惟作止惟無作者別是一說。非無作本義。止行皆有無作重明上義爲正也。

○三小大

聲聞七衆戒。皆是律儀戒。體但止身口二惡。菩薩律儀備防三業。復申之至佛。長短闊狹爲異。無作義從緣增上心發。下劣不發。無記心劣。不發無作。如欲界修道惑有九品。前六品發無作。後三品不發。故云斯陀含出無作表。阿那含出不善表。羅漢出無記表。

發隱此言小大有止行二義也。聲聞身口有止無行。極之惟證小果。菩薩三業。止行雙備。申之乃至佛乘。是聲聞菩薩戒有長短闊狹之異也。此之無作增上心發者。以志願高勝。慧解精明故耳。下劣

不發者。弱也。無記不發者。昏也。欲界思惑前六品發者。此屬上中惑。惑強則斷惑之心猛。如精兵戰勍敵。必奏大功。故無作發。後三品屬下惑。惑微則斷惑之心弱。如田單不能下狄邑。神堯子孫不能以天下取河北是也。三果所出。或言陀含正斷後三品惑。已出無作之外。那含羅漢。出益遠矣。據文勢則無作之發。當在初果。或言陀含不發無作。後二果亦發。於文似通。於理未順。

○四料簡

善惡無作。對心爲論。各有四句。善四句者。一。是戒非

無作。息惡之心能止。故名戒也。二是無作非戒。謂造井橋梁。隨事隨用無作等。不能止惡。非是戒也。三是戒是無作。謂善律儀等。四非戒非無作者。謂餘善心也。惡家四句。一是戒非無作。謂息善之心。二是無作非戒。謂殺盜等事。隨用無作也。三是戒是無作。謂惡律儀等。四非戒非無作。謂餘惡心也。惡戒二種。一十六惡律儀。二外道邪戒。惡律儀如大經。外道惡戒九十五種。各有戒法。或苦行爲戒。持牛馬等事。火服風。常翹一脚。赴火投崖等。以此爲戒。卽是邪戒。運心長短。皆是惡戒也。

發隱上明戒有無作。今以戒與無作二相簡別。各即善惡而分四句。善四句者。蓋以息惡不行爲戒。作善無所希望爲無作。故上二句各專其一。第三句善律儀者。且息惡且任運爲善也。第四句餘散善心既非專主息惡。又非無所希望之善也。惡四句者。蓋以息善不行爲戒。以作惡無所顧忌爲無作。故上二句亦各專其一。第三句惡律儀者。且息善且任運爲惡也。第四句餘散惡心既非專主息善。又非無所顧忌之惡也。十六惡律儀者。一屠兒。二魁劊。三養豬羊。四捕魚。五獵師。六網鳥。七捕蛇。

八養雞狗。九呪龍。十作賊。十一捕賊。十二獄吏。十三婬女家。十四酤酒家。十五洗染家。十六壓油家。此謂顯惡。八易見也。九十五種外道邪戒者。或持牛馬。啖水草故。或持雞狗。甘食穢故。或事火。奉火爲師。如迦葉事火龍故。或服風。吸外氣故。或翹腳。自謂精進故。或五熱炙身。坐薪燔體。自謂苦盡得樂故。或投崖。自謂捨穢軀得淨身故。乃至塗灰臥棘。裸形等事。不可悉數。降而末代。或復水齋。自謂滌除五濁故。或復餓七自謂空寂四大故。或復赤腳。隆冬。囊髮盛夏。自謂寒暑不侵故。此謂隱惡。似

善實惡。人所難見也。上二惡戒。雖運心長短稍有優劣。皆名惡戒。

○三料簡 三　初須信心。二無三障。三人法緣。

○初須信心

信心者。依三藏門略舉三種。一信因果。善惡必有所招。二信觀諦得道。我能觀諦。必得聖道。三信有戒。是觀諦入道初門。依方等戒。故宜備此三信。復加三種。一信自他心識。皆有佛性。二信勤行勝善。必能得果。三信所得果。常樂我淨。

【發隱】招善果在觀諦得道。觀諦得道在持戒。故當

信心持戒也。又三種者。一信心本是佛。二信繇心是佛故因必得果。三信繇心是佛故果必證佛。無此正信。戒不可得。故曰須信心也。

○二無三障 三 初煩惱障。二業障。三報障。

○初煩惱障

衆生障礙乃有三種。煩惱常有。故不說障。

發隱 不說爲障者。蓋障而非障。以煩惱者衆生常有故也。天常有雲霧。空界不動。海常有波濤。水性不動。人常有煩惱。覺體不動。是知煩惱雖障。其障輕微。故不說障。明煩惱障不障戒也。

○二業障

業障乃有輕重。重業障戒防因之義。謂七逆十重。現身有此。是則爲障。前身非復可知。隔生事遠。七逆。一云懺滅非障。二云犯一悔與不悔悉皆是障。十重。一云前四性罪事同七逆。悔與不悔悉障。後六悔者非障。不悔則障。二云前四須悔見相非障。後六不悔亦不障。三云十重不悔悉障。悔已悉非障。

發隱　防因者。重業障戒。因地不生。故須防也。隔生事遠者。出前身不知之繇。前身不知者。表現身乃成障也。殺盜婬妄法爾是戒。根本之罪。故曰性罪。

不同下六佛制乃成戒也。或云悔非障。或云不悔亦非障。或云悔不悔俱障。或云不悔成障悔已非障。語不同而各具一義。言障者所以寒頑夫之膽。威折義也。言非障者所以廣遷善之門。慈攝義也。統而論之後義爲正。

○三報障

報障者。地獄餓鬼二道重苦自隔。從多例判不說爲因。非人畜生。但能解語。皆得受戒。非人是鬼神脩羅。龍是畜生。人中男女。黃門二根。天。從六欲天上至十八梵。皆說爲因。四空處既能聽法。亦應得戒。但業報

虛妙故略不說。非想倒執。脫若迴心慕善。亦能得戒。經說三塗長壽天邊地爲難地。據不能修道義耳。薩婆多記云。龍等受八齋。止是得善。不得名齋。今依文準理。五戒既是菩薩戒根本。又不表定。佛法。五戒菩薩戒許。四道皆得。從八戒以上至具足戒。既是出家表定威儀。惟八中三天下能感。餘道悉非因也。大論龍卽得八齋戒。

發隱　此明報障惟地獄餓鬼。見餘並非障也。四空虛妙。縱來受而莫知。非想雖沈。設迴心而亦得。經不許三塗長壽等者。豈眞不許哉。據彼不能修道

而言耳若能起修道心何礙得戒故彼經所說非今經義也龍等不得名齋者此薩婆多義今非之言戒體不一有表定者有不表定者表定者拘軌儀嚴禁拒不泛授也故諸佛常法五戒菩薩戒兼容四道八戒比丘律止許八中今屬菩薩戒云何龍不得戒經稱有一金翅入海取龍而莫能得龍受戒故此其證也又大論云五百賈客航海採寶將入摩竭魚王腹中惶怖號呼稱南無佛是魚先世曾受佛戒即自悔責合口不吸眾得免難魚既念戒云何龍不得戒又海龍王經云於是世尊脫

身袈裟告龍王言。以是袈裟分與諸龍。值一縷者。金翅鳥王不能犯觸。龍分佛衣。終莫能盡。諸龍大悅。同聲說言。吾等今日奉受禁戒。永護佛法。云何龍不得戒。引大論龍卽得八齋戒。正破薩婆多義也。

○三人法緣二　初人緣。二法緣。

○初人緣三　初諸佛。二聖人。三凡師。

○初諸佛

諸佛有兩。一眞佛。如妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒。二像佛。金銅泥木等。千里內無師。許求得好相自

誓受也。舍利髮爪鉢杖牙齒。皆起重敬。盡可爲緣。而舍利眞僞難知。或是小聖。敬重如佛。便可憑對。次大乘經卷也。三釋。一云不許。二云與佛像差次爲授。千里無師。許對佛像。千里無像。許對經卷。三云莫問有佛無佛。對大乘經卷。卽得爲緣。大乘經典所在。如佛塔無異也。

發隱 像代佛。經代像。爲千里內無師者。通權變也。不可恃此而忽師範。佛塔者。金剛經云。是經所在。卽爲有佛。佛塔。如佛在塔也。

○二聖八

聖人亦二。一眞聖。二像聖。眞者。謂十地等大士。對此爲緣。故宜發戒。像聖者。謂金銅等作菩薩像。此經亦云於佛菩薩前自誓受戒。恐單菩薩像則成遊漫。如凡夫發心是菩薩。作此人像。不能發戒。言佛菩薩者。是佛邊有菩薩。地持但言佛像。不道菩薩也。

發隱 此明佛得單對像受。菩薩不得。須佛像菩薩像雙在始得。所以者何。佛爲主。菩薩爲伴。主得兼伴。伴不得兼主故。如世君臣。亦復如是千里無師。欲對像受。愼毋苟簡。

○三凡師二　初論人。二論德。

○初論人

凡師者。有內凡外凡。並以眞人爲緣。不許形像。經中稱爲智者。人數多少。地持瓔珞並止一師。梵網受法亦止一師。下制戒中道和尙闍黎。故成七逆。亦不見請和尙法。有言和尙者。請諸佛爲和尙。文又云。二師應問言汝有七遮罪否。似非指佛。雖有現前智者。猶應其在佛像前。若經卷前。助爲發起。爾時智者在佛像前。若有智者。無經像。不應得戒。具十八物中。制佛像經典。恆應相隨故也。

發隱 以眞人不以形像者。聖具天眼他心。乃可像

授。凡非聖比效則慢法。故不許也。成七逆者。第四十戒中。兼二師共成七逆也。二師問言者。舉能問證眞人也。此經前文中說一師。後制戒中說二師。故二義皆得也。雖有智者。猶應在佛前。言有眞人爲緣。亦不可自尊。必在佛前也。謂在佛前則佛在上。師從傍爲衆授戒耳。若背佛高座而坐。是不主佛而僧獨尊矣。夫僧爲佛傳戒。而可以背佛。臣爲君宣勅。亦可以背君乎。金口艮謨。疏主明訓。不可忽也。若講演經論。自宜建立法堂。如無法堂。而借坐佛殿。但勿高座過佛。切宜戒之。

○二論德

次論德業。梵網經中。言爲師必是出家菩薩。具足五德。一持戒。二十臘。三解律藏。四通禪思。五慧藏窮玄。什師所傳融師筆授。流傳至今。此其正說。次地持云。必須戒德嚴明。善解三藏。堪能發彼敬心。方可從受。不爾得罪也。

【發隱】持戒者。既受之後。服之在膺。履之在躬。如執至寶而臨深淵。如秉明燭而入大闇。是謂持也。十臘者。受戒以來。十歷寒暑。今云僧臘幾許。正指戒臘。非生年也。解律藏者。律有大有小。有性有遮。有

道有定。有世間有出世間。有解脫有別解脫。有止作持犯。有僧俗男女。乃至有三有五有八有十至三千八萬。其藏廣大。不可窮盡。無不通曉也。禪思者。梵語禪那。此云思惟修。即靜慮也。而云通者。則是不但周知戒相。實能繇戒攝心。虛寂內凝。靈明返照。善曉出入。巧達沈浮。止觀安心。離諸昏散也。慧藏者。慧含萬法。喻如庫藏。有少慧者。不名窮玄。今則若心若境若理若事若凡若聖若顯若幽。無不探其本原。究其極則。洞燭其細微曲折。貫徹其本末始終。故云慧藏窮玄也。此五德者。貴乎兼備。

或戒具而臘卑或臘高而解寡或解通經法而定力荒蕪或見落枯禪而慧心不朗皆非全德也什傳融受賢聖流通胡可勿信今此經者是其正說無謬僞也地持所明文似缺略然可以戒該臘以慧該定亦或末世五德難全有戒無臘德亦可師猶勝徒老無知不能誨人也有慧無定解亦可師猶勝枯定啞羊不能說法也不爾得罪者傳揚戒法厥任匪輕無知罔行獲罪非小授者受者均不免焉慎之重之

○二法緣七　初總論二梵網三地持四高昌五

瓔珞。六新撰。七制旨。

○初總論

道俗共用。方法不同。略出六種。一梵網本。二地持本。三高昌本。四瓔珞本。五新撰本。六制旨本。優婆塞戒經偏受在家。普賢觀受戒法。多似高位人自誓受法。今不具列。

【發隱】優婆塞戒及普賢觀。俱有受戒法。所以不列者。以其偏於在家。非道俗共用故也。

○二梵網本

梵網受法。是盧舍那佛爲妙海王子受戒法。釋迦從

舍那所授誦。次傳與逸多菩薩。如是二十餘菩薩。次第相付。什師傳來。出律藏品。先受三歸云。我某甲從今身至佛身。於其中間歸依常住佛。歸依常住法。歸依常住僧。（三說）次三結已。（三說）次悔十不善業。（更起三拜）次讚歎受約勅諦聽。（三說）直說十重相問能持否。（次第答能）然後結攝讚歎發願。餘所未解問戒師。便散後文言欲受戒者應香火請一師至佛前受。師應問能忍十事否。割肉餧鷹投身餓虎等恐性地以上方能此制。亦云千里內無師。許佛像前自誓受三歸懺悔說十重如前無異。出口爲別耳。

發隱妙海先受迦文次傳又次傳彌勒又次傳二十菩薩其來久矣餧鷹飼虎皆世尊爲菩薩時所修苦行而言等者等取剜肉燃燈敲髓濟病破脊而全逐鹿碎形而飯饑民以至捨國城妻子一切苦行也然此須性地以上已得無生慧解善巧方堪忍此非初心凡夫所及師雖問此十事蓋是發起其心使生勝慕非强其必爾也出口爲異者明自誓受亦無異辭但出師口及出己口爲不同耳

○三地持本

地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說蓮華菩薩

受持。次第三十餘菩薩傳化。後有伊波勒菩薩應跡託化傳來此土。然地持是曇無讖所譯。疑讖即是伊波勒。第四戒品出受戒法。若菩薩發無上菩提願已。於同法菩薩已發願者。有智有力。善義能誦能持。於此人所。先禮足已。作是言。我某甲從大德乞受菩薩戒。大德於我不憚勞苦。哀愍聽許。三說次起禮十方諸佛。更請師云。惟願大德授我某甲菩薩戒。三說次生念不久。當得無盡無量大功德聚。師應問言。汝是菩薩否。已發菩提願未。問竟應言。法弟聽。汝欲於我受一切菩薩戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。此戒是

過去未來現在一切菩薩所住戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。現在一切菩薩今學。汝能受否。答能。三說師應起自禮佛。竟作是言。某甲菩薩於我某甲菩薩前。三說受菩薩戒。我為作證。一切十方無量諸佛第一無上大師。於一切眾生。一切諸法現前現學者。證知某甲菩薩於我某甲菩薩前。三說受菩薩戒。三說然後結撮讚歎便散席。依經本受法如此。

發隱燈明可喻舍那。蓮華猶彼妙海。波勒迦文之侶。無識羅什之流。今古聯輝。後先繼美。眞萬世模楷也。中載五事。有智則窮玄。有力則住定。善義則

解律能誦則攝久能持則有戒亦前五德意也。

○四高昌本 二 初受法儀文二題名所以。

○初受法儀文

高昌本或題暢法師本原宗出地持而作法小廣先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受菩薩戒惟願大德忍許聽受憐愍故三說 次乞戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒三說 次問遮法凡十問師應起為白諸佛唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧聽此某甲菩薩欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此某甲已是眞實菩薩已發菩提願能生深信已能捨一切

所有不惜身命。惟願諸佛菩薩僧憐愍故。施與某甲菩薩戒。三說 次問受戒者言。汝某甲聽。一切諸佛菩薩僧受菩薩戒。律儀戒。攝善法戒。攝眾生戒。是過去未來現在一切菩薩所住戒。如過去菩薩已學。未來菩薩當學。現在菩薩今學。汝如是學。汝能持否。答能。三說 次白竟。唱言。此某甲菩薩。於一切佛菩薩前。從我某甲菩薩邊。已第二第三說受菩薩戒竟。我某甲菩薩為作證人。此受戒菩薩名某甲。復白十方無量諸佛。第一勝師。及柔和者。一切眾生輭覺者。此某甲菩薩。於某甲菩薩前。已三說受一切菩薩律儀戒竟。三說 次

說十重相竟結撮讚歎便散

發隱曰第一勝師矣次曰柔軟者何夫剛柔妙合慈威並運斯中道也何取於柔軟譬諸金鑛銷鎔既極則體自溫和夾雜未融則性猶麤梗必精金乃能利物非至德何以度生軟而名覺則軟亦善矣焉可忽諸上勝師指佛下柔軟指僧

○二題名所以

自齊宋以來多用此法所以題作高昌本者尋地持是曇無讖於河西所譯有沙門道進求讖授菩薩戒讖不許且令悔過七日七夜竟詣讖求授讖大怒不

許進自念正是我障業未消耳復更竭誠禮懺首尾三年進夢見釋迦文佛授己戒法明日詣讖欲說所夢未至數十步讖驚起唱善哉已感戒矣我當爲汝作證次第於佛像前更說戒相時有道朗法師是河西高足當進感戒之時朗亦通夢乃自卑戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景環後移據高昌既奉進爲師進亦隨往值高昌荒餓進生割己身以救饑者因此捨命進弟子僧遵姓趙高昌人傳師戒法復有比丘曇景亦傳此法宗出彼郡故名高昌本又元嘉末有玄暢法師從魏國度

在荊囑之門宣授菩薩戒法大略相似不無小異故別有暢法師本此出曇無讖而小廣地持恐讖誓願發起人情有此重復也按荊囑之門囑疑蜀字門疑間字存以備考

〔發隱〕夢中感戒非進之精誠莫致非讖之神明莫識也有宋高僧傳十四卷云釋眞表者苦到懺悔志求戒法誓願彌勒親授夜倍日功心心無間經七晝夜見地藏菩薩手搖金錫為作戒前策發加復勇猛二七日滿有大鬼推表巖下魔相百出至三七日感兜率天主儀衞陸離來遶石壇慈氏徐至垂手摩頂曰善哉大丈夫求戒如是蘇迷盧可

手攘而卻爾心終不退也乃爲授法躬付三衣瓦鉢賜名眞表尋發天眼焉又寄歸內法傳云尼慧木者母老無齒嚼餔飴母爲口不淨不敢受戒悲號日夜懺悔乞戒忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人衣亦金色語木云我已授汝戒按此二事與進相類皆精誠之極故能感戒非偶然之故也今人一呵而退掉頭長往矣何以堪此捨身求偈斷臂安心遐思古風曷勝痛淚得與戒者可弗重歟言河西高足者朗亦識弟子猶目連身子等稱世尊神足又顏曾等稱孔門高弟是也沮

渠蒙遜河西王名言景環者經譯河西而本號高昌以環移據高昌奉進彼地故也言玄暢者暢自有別本今本是讖師所出故也荆囑無出或地名也言小廣地持者仍地持之舊本而稍廣其文也

○五瓔珞本

瓔珞經受菩薩戒法前禮三世三寶次受四不壞信歸依佛歸依法歸依僧歸依戒（三說）次懺悔十惡五逆等（三說）次說十重戒犯者失四十二賢聖法問能持否答能然後結攝三歸重騰前十重戒讚歎發願言受菩薩戒者超度四魔越三界苦生生不失常隨行人

乃至成佛若不受戒不名有識畜生無異常離三寶海非菩薩是邪見外道不近人情勸化人受戒功德勝造八萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若眞佛菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里內無法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒

〔發隱〕四魔者欲魔身魔死魔天魔也繇依此戒永斷於欲無欲則無身無身則無死無三者則波旬不得便云超四魔也越三界者或疑戒善止合生天焉能遠越三界前云菩薩大戒兼定兼慧學一得三斷煩惱破無明何慮三界而不能越言生生

不失者。大戒持心。徧因不昧。常隨淸淨行人。修至佛地也。故知諸修行人。儻今生不蒙解脫。當來之世。生死海中。護持出家正因。培植菩提聖果。端於戒賴焉。戒可輕乎哉。言不名有識。而畜生有識。乃云畜生不異者。正以不受佛戒。頑冥不靈。如畜生雖有識而無識也。犯戒勝無犯者。昔罽有受。今乃有犯。罽知犯戒。則有愧心。暫時聖教薰心。終成作佛種子。夫受戒豈小因緣耶。優婆塞戒經云。阿那邠底長者子。雖爲五百金錢受戒。亦得無量功德。況自至心爲解脫者。有戒犯勝無戒不犯。不爲過

語矣。雖然。此抑揚其辭。極言戒之當受云爾。恃此故犯。猶誇勝人。無羞無慚。爲天下笑。則醍醐毒藥。實惟自害。佛何尤哉。

○六新撰本

新撰本者。是近代諸師所集。凡十八科。第一。師初入道場禮佛。在佛邊就座坐。第二。弟子入道場禮佛胡跪。第三。師請三寶。第四。令起心念三寶如在目前。第五。懺悔十不善業。第六。請諸聖作師。第七。請現前師。第八。師讚歎弟子能發勝心。第九。正乞是戒。第十。教發菩薩心。第十一。問遮法。有十五問第十二。想念得戒。第

十三發戒時立誓第十四受菩薩三歸以此三歸發戒第十五師起唱羯磨亦以羯磨發戒第十六結竟第十七師還坐勸學第十八說十重相結撮讚歎作禮便去

發隱在佛邊就座不背佛明矣

○七制旨本

制旨受戒備有在家出家方法文廣不列也

發隱制旨者制勅之旨國王所立儀法使四眾咸得受戒如今之萬善戒壇是也故知國家本有大恩僧徒自宜報德而或故違聖訓肆作非儀穢德彰聞善事沮革一惡而污連同類積愆而禍及法

門是乃國不負僧僧自負國可悲也夫

問前云五重玄義此經不說亦無妨礙無礙云何

答此意有三一者義例昭然故二者他宗融會故三者本自絕言故云義例昭然者若依名體宗用教相則此乃兼人法喩爲名實相心地爲體執持心戒爲宗滅惡生善爲用最初乳味爲教相其義彰顯不言自見故今不說亦無礙也云他宗融會者據賢首般若五門謂教起藏攝宗趣釋題解文也教起者有十一傳揚諸佛授受常法故二標示衆生入道根本故三發明心地出生大戒故四略

開菩薩廣大行願故五廣顯戒門普納含靈故六護持菩薩必不退墮故七激勵小乘令學大乘故八直指凡夫信己是佛故九預扶末法作大導師故十流通聖戒展轉無盡故藏攝者三藏之中毗尼藏攝二藏之中菩薩藏攝權實敎中實敎所攝宗趣者總則心地大戒止惡行善爲宗別則毗尼敎相爲宗令悟心地妙義爲趣敎義對也又以心地眞境爲宗令以智慧善持爲趣境智對也又以善持心戒正因爲宗克成佛果爲趣因果對也釋題則菩薩戒者所詮之義經者能詮之敎敎義對

也。戒爲法。梵網等爲喩。法喩對也。心戒爲體。止惡行善爲用。體用對也。以融今疏。則宗趣之中具體宗用。宗兼體。趣兼用也。名相隨宗。自不待論。解文則隨文銷釋。各就彼經而已。是知二宗名殊旨一。兩可通用。故今不說。亦無礙也。云本自絕言者。實相中道。迥出有無。法界一眞。泯然絕待。展之則萬有不窮。五奚能盡。卷之則一亦不立。文何五焉。心不可思。言不可議。故今不說。亦無礙也。達本源之一致。略枝末之殊。科條起諍端。俱成戲論而已。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷一

半月誦戒儀式

戒序

諸佛子等合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序。衆集默然聽。自知有罪當懺悔。懺悔卽安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然。默然故當知衆清淨。諸大德。優婆塞優婆夷等諦聽。佛滅度後。於像法中。應當尊敬波羅提木叉。波羅提木叉者。卽是此戒。持此戒時。如闇遇明。如貧人得寶。如病者得瘥。如囚繫出獄。如遠行者得歸。當知此則是衆等大師。若佛住世無異此也。怖心難生。善心難發。故經云。勿輕小罪。以爲無殃。水滴

雖微漸盈大器剎那造罪殃墮無間。一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬。人命無常過於山水。今日雖存明亦難保眾等各各一心勤修精進愼勿懈怠懶惰睡眠縱意夜卽攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後代深悔眾等各各一心謹依此戒如法修行。應當學。

歸命盧舍那十方金剛佛亦禮前論主當覺慈氏尊。

今說三聚戒菩薩咸共聽戒如大明燈能消長夜闇。

戒如眞寶鏡照法盡無遺戒如摩尼珠雨物濟貧窮。

離世速成佛唯此法爲最是故諸菩薩應當勤護持。

諸大德。春分四月日爲一時。此依西域一年分三時。一時有四月。從臘月十六至四月十五。爲春分。從四月十六至八月十五。爲夏分。從八月十六至臘月十五。爲冬分。今且標春分。應隨三時改之。半月日已過。臘月盡爲半月。正月十五爲一月。正月盡爲一月半。二月十五爲兩月。二月盡爲兩月半。三月十五爲三月。三月盡爲三月半。四月十五爲四月。餘夏分冬分準此改之。少一夜。餘有一夜。三月半在。三月日在。兩月半在。兩月日在。一月半在。一月日在。半月日在。老死至近。佛法欲滅。諸大德。優婆塞優婆夷。爲得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。各闘强健時。努力勤修善。如何不求道。安可須待老。欲何樂乎。是日已過。命亦隨減。如少水魚。斯有何樂。

僧集否。答云僧集。和合否。答云和合。僧集和合何所作爲。答云說戒布薩。此中未受菩薩戒及不清淨者出否。此有二類。一者未受菩薩戒人。二者是曾受而犯未懺悔者。此二類不應共作布薩。有者遣出。無者答無。不來囑受菩薩有幾人。說欲及清淨。謂衆中或有爲三寶父母疾病等緣不能來者。當囑知事人。或同伴於上座處說欲及清淨。言說欲者。受囑者云。有某甲欲來布薩。有某事緣不能親來。令某代說。言清淨者。彼某甲如法僧事無見聞疑罪。衆當一心聽。

持戒淨身口。攝心正憶念。多聞生實智。斯錄戒爲本。

戒爲妙法藏。亦爲出世財。戒爲大舟船。能渡生死海。

戒爲清涼池。澡浴諸熱惱。戒爲無畏術。消伏邪毒害。

戒爲究竟伴。能過險惡道。戒爲甘露門。衆聖之所遊。

持戒心不高尊精不放逸。不取正戒相。亦無邪念心。
是名清淨戒。諸佛所稱讚。持戒心不悔。所願亦成就。
戒爲法城塹。能遮煩惱賊。戒爲勇猛將。摧伏魔軍衆。
戒爲如意珠。能與商人寶。戒爲妙樓觀。遊戲諸三昧。
持戒爲平地。禪定爲屋宅。能生智慧光。次第得明照。
定慧力莊嚴。萬行爲具足。乃至成佛道。悉繇戒爲本。
是故有智人。堅心守護戒。寧喪失身命。愼勿有所犯。
合十指爪掌。供養釋師子。我今欲說戒。衆當一心聽。
乃至小罪中。心應大怖畏。有罪一心悔。後更不復犯。
心馬馳惡道。放逸難禁制。佛說切誡行。亦如利轡勒。

佛口說教戒。善者能信受。是人馬調順。能破煩惱軍。若不受教勅。亦不愛樂戒。是人馬不調。沒在生死軍。若人守護戒。如氂牛愛尾。繫心不放逸。亦如猴著鎖。日夜常精進。求實智慧。故是人佛法中。能得清淨命。諸大德。今白黑月十五日。作布薩說菩薩戒。眾當一心善聽。有罪者發露。無罪者默然。默然故當知諸大德清淨。堪說菩薩戒。已說菩薩戒序竟。（向下問罪。有者懺悔。無者默然。）今問諸大德。是中清淨否。（三問三答）諸大德是中清淨默然故。是事如是持。

誦戒之前。昇座師白眾云。某甲稽首和南敬白大

衆。僧差誦戒。恐有錯誤。願同誦者慈悲指示。

誦戒畢。下座謝衆云。某甲敬謝大衆。僧差誦戒。三業不勤。戒文生澀。坐久延遲。令衆生惱。望衆慈悲。布施歡喜。

半月誦戒儀式

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

陳隋天台智者大師　疏

明雲棲寺沙門袾宏　發隱

○二正解經文三　初重釋題。二標譯人。三解經義。

○初重釋題

此經題名梵網。上卷文言佛觀大梵天王因陀羅網千重文綵不相障閡。爲說無量世界猶如網目。一一世界各各不同。諸佛教門亦復如是莊嚴梵

身無所障閡。從譬立名。總喻一部所證參差不同。如梵王網也。品名菩薩心地者。亦是譬名。品內所明大士要用。如人身之有心。能總萬事。能生勝果。爲大士所依。義言如地也。

發隱重釋者何。前中大部別本之意居多。梵網心地之意未悉。故重釋也。梵網者。以喻得名。因陀羅者此云天帝。又云天赤珠。今兼用之。言大梵天王赤珠羅網。紅光互射。寶色交輝。文彩千重。不相障閡也。引此以明十方世界安立無量。亦復如是。十方諸佛教門施設無量。亦復如是。十方諸菩薩依

教修證參差無量亦復如是。莊嚴梵身者。諸佛本源清淨心體名曰梵身。列之爲無量世界。開之爲無量教門。化導之爲無量修證。所以莊嚴此身猶梵王之以珠網爲華飾也。心地者亦喻言人身百骸並集必有主宰之心。菩薩衆德交修必有要妙之用。要用者卽本源心體戒也。萬事因之統總猶地之承載一切也。勝果因之發生。猶地之長養一切也。經名梵網品名心地者以此。

○二標譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

發隱姚秦與陳隋異。上姓下國。別苻秦也。

○三解經義 二 初一經首序。二三分列科。

發隱自爾時盧舍那佛至本源自性清淨。此長行一段經文原本無科。一本有科。以經後載澤山咸法師數語。人遂疑咸師所科。今就其科稍爲更定。所以然者。諸經入文。卽屬序正流通。此經疏主判偈文方爲序分。則首列長行無可安頓。或疏本原無或傳寫脫失。未可知也。而詳上下文義。似長行是序。偈乃重宣耳。茲不改天台舊文。但并以長行作序。兩無妨礙。理或通焉。至於疏之或缺或略者。

仍爲補釋。補釋經文。則發經之未疏。補釋疏文。則
發疏之未鈔。故名發隱。隱者含而未露。特爲發揮
而已。非敢曰有所加也。

○初一經首序二　初總陳廣略。二別明眞化。

○初總陳廣略二　初正明。二顯證。

○初正明

爾時盧舍那佛。爲此大衆。略開百千恆河沙不可說
法門中心地。如毛頭許。

盧舍那者。寶梁經翻爲淨滿。以諸患都盡。故稱爲
淨。衆德悉圓。名爲滿也。

發隱諸患盡則無妄不消。止惡果也。衆德圓則無美不集。行善果也。此大衆者。指千華上佛也。恆沙無盡。毛頭至微。於無窮盡之法門。開一絲毫之心地。廣中舉略。似拈撮土於泰山。用一滴於滄海。以少況多。極言法門之廣大也。

○二顯證

是過去一切佛已說。未來佛當說。現在佛今說。三世菩薩已學當學今學。

發隱承上今所說法雖云少分。實三世如來所同說。三世菩薩所同學也。萬聖傳無異辭。千賢受無

二法可勿遵歟。
○二別明眞化　二　初明眞佛垂勅。二明化佛傳通。
○初明眞佛垂勅　二　初舉自修證。二令轉誨人。
○初舉自修證
我已百刦修行是心地。號吾爲盧舍那。
【發隱】先表此心地法門乃自己已試之成法。明可信也。
○二令轉誨人　二　初略標。二廣述。
○初略標

汝諸佛轉我所說與一切眾生開心地道。

【發隱】轉者。傳佛語而及眾生。上承而下布之謂也。開心地道者。本來心地。平直虛通。無始妄情。壅塞滯礙。制之以戒。則壅去礙除。蕩然平直而廓爾虛通矣。植立眾德。荷負眾生。皆繇是起。喻如地也。此一經之要旨也。問。攝心爲戒。云何名開。答。小乘之戒。僅收攝而自守。大乘之戒。兼開通而利生。故攝之義狹。開之義廣也。

○二廣述

爾時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛

放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行

釋迦牟尼者瑞應經譯爲能儒亦云能仁又能忍亦直林牟尼者身口意或云度沃焦此是異說華嚴名號品或名盧舍或名釋迦今明不一不異機緣宜開耳

〔發隱〕蓮華臺藏者華藏世界也光告者華嚴雲臺等皆說法也千百億者西域億有四種十萬百萬千萬萬萬今千百億謂千華上百億取千萬爲億

稱大千之數也。轉爲連下句。言兼爲諸佛眾生也。儒者和柔。仁者慈惠。忍者容耐。直林者。住直樹林。以林爲姓。又林者生長也。皆釋迦義。身口意者。三業寂靜也。是牟尼義。度沃焦者。焦石乾眾水而不溢。喻凡夫渴五欲而無厭。今能度之。兼釋迦牟尼義也。約華嚴。則舍那卽是釋迦。分勝劣故非一。融本迹故非異。今乃逐機隨緣。在化度門理應開耳。

○二明化佛傳通二　初總舉諸界多佛。二別顯此界一佛。

○初總舉諸界多佛二　初惟明一界。二辨說餘

類。

○初惟明一界三　初受法將辭二二旋歸本界三

遵勅利生。

○初受法將辭

爾時千華上佛。千百億釋迦從蓮華臺藏世界赫赫師子座起。各各辭退。舉身放不可思議光。光皆化無量佛。一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛。受持上說心地法門品竟。

發隱千佛化爲千百億。千百億復化無量。表心地戒法出生無窮盡也。身放光。光化佛者。表法身具

無量智慧所化之佛皆佛慧也以無量妙華供佛者表無量妙法從舍那心地中出今還以妙華供本佛表還以妙法嚴本性也。

○二旋歸本界

各各從此蓮華臺藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下。

〔發隱〕體性三昧者體性緜來本空華光任運自現如太虛遼闊雲霞日月走飛草木萬類紛紜起滅隱顯並行不悖故佛於此定或入或出隨心自在也

○三遵勅利生二　初出三昧二說法門。

○初出三昧

從體性虛空華光三昧出。

發隱承上入今言出也。

○二說法門

出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起至帝釋宮說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十

願復。至四禪中摩醯首羅天王宮。說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品。

釋迦在第四禪摩醯首羅宮說此心地品。尋文始末。有千釋迦。與千百億釋迦各接有緣皆至舍那所受菩薩戒藏。然後各坐道場。示成正覺。覆述說法凡有十處。一在妙光堂說十世界海。二在帝釋宮說十住。三在夜摩宮說十行。四在兜率陀天說十迴向。五在化樂天說十禪定。六在他化天說十地。七在初禪說十金剛。八在二禪說十忍。九在三禪說十願。十在四禪說心地品。第十會總更說前

三十心十地。皆約無相義爲解。

【發隱】此明釋迦千百億身皆先於舍那前受戒。乃於十處說法。而此心地法門在最後說者。表萬法至心而極也。皆約無相者。上來歷陳名相。恐人執相昧心。故明相本自空。因緣故有。卽相無相也。

○二辨說餘類

其餘千百億釋迦亦復如是。無二無別。如賢劫品中說。

【發隱】一百億世界佛如是覆述說法。推而例之。千百億皆然也。賢劫品見大本。後倣此。

○二別顯此界一佛四　初天上降魔。二人間利物。三普勸受持。四重說標結。

○初天上降魔

爾時釋迦牟尼佛。從初現蓮華臺藏世界東方來入天王宮中。說魔受化經已。

（發隱）前所說法。徧指諸世界之一佛。今所說法。專指此世界之一佛。故語似重復。而實不濫。東方者。言此界當華藏中東也。問。魔受化經與梵網同在天宮說。何一傳一泯。答。魔是一期嬈亂。受化即休。戒乃千佛流通。傳應無盡。一傳一泯。無足異也。

○二人間利物三　初下生成道二傳法利生三生所獲益。

○初下生成道

下生南閻浮提迦夷羅國。母名摩耶。父字白淨。吾名悉達。七歲出家。三十成道。號吾爲釋迦牟尼佛。

【發隱】此敘釋迦下生之世界國邑。父母姓氏。出家修道成佛度生之大略也。下生者。佛本行集經云。護明菩薩住兜率天。滿四千歲。爲彼諸天顯示法相。又以天眼觀察下界。見其造業。受苦逼惱。爲欲拔濟安樂。教化眾生。下生人間。出家成道。故下生

也。閻浮提此云勝金。河出金沙。樹流金汁。南天下也。四天下中惟此有三事勝。故佛出南洲也。迦夷羅此云黃髮。昔有黃色仙人於此修道。大千世界此為最中。故佛於南洲生迦夷也。摩耶此云大幻。以大幻術母諸佛也。白淨梵語閱頭檀也。悉達此云頓吉。亦云一切義成。生而吉祥。萬善畢具也。七歲三十義。極難辨。夫十九離宮。六年苦行。娶妃在室。生子羅云。今古共傳。經律具載。茲曰七歲出家。則童幼未應納配。三十成道。則苦行過歷多年。按普集經亦說三十成道。或謂苦行之後尚有五年

遊歷。正合三十。而因果經稱牧女獻糜。莊嚴經載諸天奉浴。皆即在六年之後。未見有遊歷之文。且本行云八歲而學書論。普曜云長大而觀耕犂。則知七歲出家尤爲不順也。又未曾有因緣經云。佛遣目連度羅睺羅。耶輸答曰。如來爲太子時。取我爲妻。未滿九年。逃入山澤。六年成佛。今復來求我子出家。抑何酷也。則十九出家亦復不合。不止是耳。只如生時亦復多說。有云夏桀時者。有云商末時者。有云周昭王穆王平王桓王惠王等者。即如宣律師之問天人。終亦遷就不定。劉德威之咨琳

老止得誕滅二時。夫以大藏經譜文各稍殊。而疏主於斯又無明釋。或謂大聖示現何有常規。現相差殊無足疑者。不知既已現同凡身。烏容變幻不一。大千界內同日出家。百億國中一時成佛。曾少異耶。當知此文或傳寫之訛耳。問若云訛者。則昔賢何以因仍。天台曾不改定。答古人慎重闕疑。不敢輕舉。使人人恣意筆削。不出百年。古聖經律全脫舊模矣。五十學易。不敢更文。而微意陳諸解註。八十雜華。不敢增數。而晉賢號曰別行者此也。然則竟誰從乎。約事則十九六年。於事爲近。吾從衆。

約見則機不一。見佛出家成道亦不一。吾從機。

○二傳法利生二　初應機垂化。二大願重來。

○初應機垂化二　初橫指處會。二豎明往復。

○初橫指處會

於寂滅道場坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。其中次第十住處所說。時佛觀諸大梵天王網羅幢。因爲說無量世界猶如網孔。一一世界各各不同。別異無量。佛教門亦復如是。

釋迦從初蓮華藏世界入天宮。下閻浮提成道。號釋迦。始於道場說法。乃至十處。

【發隱】此明次第周徧說法教化。一佛與前多佛同也。十住非十住法。乃所住十處也。觀諸梵網者。正經所繇名。觀梵網萬目重重。各異無量。因知佛世界亦如是各異無量也。因知佛教化亦如是各異無量也。千百億國。有千百億釋迦宣揚佛化。故名梵網也。

○二豎明往復

吾今來此世界八千返。為此娑婆世界坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。為是中一切大眾略開心地法門竟。

發隱金剛座者。三世諸佛坐斯成道。無少變壞。即實相心地也。爲此者。乃爲此界衆生坐道場成正覺弘法化也。此是總說一代時教。摩醯宮中。爲是中大衆。則正說此心地戒也。嗟惟世尊之爲衆生也。悲願弘深。度化無盡。追思返此。歷數八千。且人臣覲君咫尺。尚有常期。明主巡狩國中。猶稽年載。今乃經世界之無量。勞往返於萬迴。不爲自求。憫我等故。云何我等覩此大恩。恬不知報。良可嗟夫。

○二大願重來

復從天王宮下。至閻浮提菩提樹下。爲此地上一切

衆生凡夫癡暗之人。說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒。光明金剛寶戒是一切佛本源。一切菩薩本源佛性種子。一切衆生皆有佛性。一切意識色心。是情是心。皆入佛性戒中。

復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒。卽是十重四十八輕。華嚴所說文來未盡。止有七處八會。多道不起本座。不道在化樂天說法。而此經多道座起復至餘處。在化樂天說十禪定。又諸地多不相應。前後席或復同異。良繇聖迹難思。隨機異說耳。於三教中卽是頓教。明佛

性常住一乘妙旨所被之人惟為大士不為二乘華嚴云二乘在座不知不覺以大士階位非二乘所行制戒輕重非小乘所學大小乘戒制法不同菩薩一時頓制五十八事聲聞待犯隨犯隨結理論關機宜事論凡有三義一大士深信頓聞不逆聲聞淺信頓聞則不受二者大士不恆侍左右無有隨事隨白故一時頓制聲聞恆得隨侍可有小欲白佛故待犯方制三者梵網所制起盧舍那為妙海王子受菩薩戒爾時諸大士法須說此五十八種故一時頓制也

發隱初發心者。三世諸佛皆先受菩薩戒爲初因也。一戒猶言此戒。又此戒是最上第一戒也。故疏云卽是十重等。光明金剛寶戒者。讚此一戒破黑暗如光明。碎煩惱如金剛。具足法財功德如寶也。如來果海。此戒爲本源也。菩薩因地。亦此戒爲本源也。佛性種子者。言此戒是佛性德戒。而佛性乃衆生悉具。則此戒不獨如來菩薩本源。亦一切衆生從菩薩因至如來果之本源也。意識色心而等之以一切。蓋言不論是情是心。皆入佛性戒中。正明衆生皆有佛性也。佛性云戒者。此戒爲佛性種

子故也。華嚴不動而偏周。此經起座而次歷地。不相應者。如化樂不說。前後異席者。如定地參差。莫因小殊輙生疑議。當知圓融行布。妙用隨宜。時實時權。神機罔測。信受而已。三教中頓者。此戒性明佛性專顯一乘。依此戒修。超越小果。所謂眾生受佛戒。卽入諸佛位。故名頓也。言三教者。光統三教。曰漸頓圓。南中三教。曰漸頓不定。然天台自有化儀四教。今言三者。名同南中而義異也。理論事論者。據理本無分別。自關本人具大機宜耳。據事則多種差別。故有三義也。一信有深淺故。二隨有久

暫故。三受法本然故。小欲白佛者。小事欲白佛即得。以常隨故也。起盧舍那者。此戒起舍那授妙海。而菩薩戒法五十八篇。一時頓說。古制應爾。不可變也。問。座起不起雖殊。皆明釋迦應身說法。但華嚴言釋迦以境本定身現起舍那。此經言舍那說。釋迦受。則先有舍那。後授釋迦。舍那又非釋迦現起者矣。二說差異。云何會通。答。釋迦證清淨法身。及報應身。而法身無形。報身有象。故現起舍那說此戒法。復以應身流布無盡。是知據迹則華嚴乃釋迦現起舍那。梵網又舍那授法釋迦。原本則釋

迦舍那雖交相現授。而法身則本自常定。未嘗動也。要之佛證三身。非三非一。常一常三。可後可先。誰先誰後。不可思議者也。何言其異。

○三生所獲益

當當常有因故。當當常住法身。

〔發隱〕承上佛爲衆生說此戒法。當有何益。當常有因。當常住法身也。蓋此戒既佛性種子。故受之者當永爲成佛正因。不墮邪因也。當永住於清淨法身。不爲色身諸欲所染也。重言當者。決當獲如是大益也。

○三普勸受持

如是十波羅提木叉出於世界。是法戒。是三世一切衆生頂戴受持。

發隱 專言十重。舉重以攝輕也。出於世界者。世所難值而今出焉。宜生慶幸。毋空過也。法戒者。此戒既佛性種子。是乃衆生法則之戒。故當頂戴受持。頂戴尊之至也。受持執之固也。

○四重說標結

吾今當爲此大衆。重說無盡藏戒品。是一切衆生戒。本源自性清淨。

梵網大本一百一十二卷。六十一品。惟第十菩薩心地品什師誦出。上下兩卷。上序菩薩階位。下明菩薩戒法。從大本出。序及流通皆缺。卽別部外稱菩薩戒經。

發隱 重說者。戒爲道本。不厭頻宣。故諸佛半月自誦。宣公十遍爲期。今之重說。未爲多也。無盡藏者。此戒含攝無盡。廣之則無量戒法皆具足也。一切衆生戒者。此戒上傳千佛。下被羣生。僧俗同歸。鬼畜得與。非如聲聞戒之局也。本源自性者。此戒是佛菩薩之本源。本源者。卽一切衆生同然之自性

也性本清淨無有汙染此戒乃復其本淨之體非有加於自性之外也疏舉大本者以經說無盡戒品因明此戒是梵網經多品中之一品又一品中之下卷例法華普門華嚴行願之類是也既從大本單出另行則序正流通自備大本今亦科三分者細析之亦自成首尾故也

○二三分列科二　初約義分科二隨科釋義

○初約義分科

就文爲三從初偈長行訖清淨者爲序次十重訖現在菩薩今誦爲正說餘盡卷爲勸說流通也就

序中初偈明舍那發起長行明釋迦勸發偈中大意四戒三勸四戒者一舍那戒二釋迦戒三菩薩戒四眾生戒舍那爲本傳授釋迦爲迹釋迦得此戒復授諸菩薩諸菩薩得此戒復傳授凡夫眾生也三勸者一勸受二勸持三勸誦此四品戒得之有繇根本冥傳自下授作佛記所以勸凡夫受既受須持既持須誦欲使相傳不斷也一言三序是三佛各說二言初序是舍那自說餘二是此土釋迦說今言三序悉是此土釋迦說雖有經家之辭

〔發隱〕此總明大科後乃細列舍那本釋迦迹展轉

相傳則本迹遞互無盡也。勸凡夫者。此戒根本則上傳千聖授記則下及凡夫故也。夫既受須持。既持須誦。而半月誦戒千載不行。我何人斯。毅然舉復於久湮之後。譬諸蜻蛉捧柱而欲救殿閣之將頹蟭螟引繩而欲活艨艟之在涸。所賴有力大人共爲維持云爾。三序者。偈中三科。初明舍那授釋迦。二明釋迦授諸菩薩諸菩薩授衆生。三明勸信受持是也。三佛者。舍那千華百億也。今從第三說者。以釋迦卽舍那也。中間敘事。是經家之辭耳。

○二隨科釋義三　初序分。二正宗分。三流通分。

○初序分二　初明舍那發起。二明釋迦勸發。

○初舍那發起三　初舍那始授。二釋迦轉授。三勸信受持。

○初舍那始授二　初明本迹。二明人法。

○初明本迹三　初舍那本身。二釋迦迹佛。三總結本迹。

○初舍那本身

我今盧舍那。方坐蓮華臺。

上句明舍那本身。下句明舍那本土。此即依正兩報。佛身四種。一謂法身。二謂眞應。三謂法報應。毗

盧徧耀正法爲身。舍那行滿報果爲身。釋迦應迹赴感爲身也。舍光攝論名法應化。若更四身者。應身受純陀供。化身受大衆供。我今者八自在我也。舍那者。無明塵垢永盡。智慧功德圓備。如淨滿月。以名表德也。方坐蓮華下句明依報。方者。正也。安住正法。故云坐也。何故坐蓮華臺。世界形相似蓮華。故云蓮華藏。華嚴云。華在下。擎蓮華二義。處穢不汙。譬舍那居穢不染也。藏者。包含十方法界悉在中也。臺者。中也。表因能起果。故譬臺也。又以本佛坐於華臺。又表戒是衆德之本。

【發隱】舍光攝論攝論多本言舍光以別也佛有四身舉一曰法舉二曰眞曰應舉三曰法曰報曰應而今云四身者以應化分二身故地持云佛有二色身實色修感化色現形卽應化二身也故云現同始終曰應無而條有曰化既以現身受純陀最後之供又有身別受大眾之供則一應一化也八自在我者涅槃云第一能示一身多身乃至第八身如虛空存沒隨宜如是之我非情見我相之我也如淨滿月者塵垢永盡如無雲之淨月功德周圓如既望之滿月也蓮華二義者一處濁義二不

汙義。譬舍那不居淨土居穢土。又居穢土而不染也。藏者。華含法界。表戒含萬法也。臺者。臺以中位爲因而成華。表戒以中道爲體而成聖也。本佛者。舍那坐於華臺而爲諸佛之主。表戒法原於心地而爲眾德之本也。

○二釋迦迹佛三　初明迹中之本二明迹中之迹。三明本迹俱成。

○初明迹中之本

周帀千華上。復現千釋迦。

周帀千釋迦。望百億國釋迦。千爲本。百億爲迹。故

兩重本迹。千華者。八中華有十餘葉。天華百葉。佛菩薩華千葉。一葉有一佛世界。故有千佛淨土。表十地十波羅密因。因起應果之本地。觀千釋迦一葉一淨土。卽是一佛世界。起圓應身。又一世界中一佛國土。此猶略說。華嚴微塵世界也。十方方各一百也。

發隱　兩重本迹者。舍那爲本。千釋迦爲迹。千釋迦爲本。百億爲迹也。喻如國王爲本。百官爲迹。百官爲本。萬民又爲迹也。葉者。花瓣。十百千葉。據功德小大而成。今從千佛。且說千葉。細推則自萬而億

亦應無量也。十地者。言淨土表十地。十地諸度。以圓因而起圓應之果。則度復含度。度度不窮。卽淨土一佛。以圓心而起圓應之身。亦身復分身。身身不盡也。言略說者。華嚴重重無盡世界。如微塵然。乃名廣說。今猶略耳。十方方各一百者。十百爲千。證千釋迦也。

○二明迹中之迹

一華百億國。一國一釋迦。

一葉一世界。有百億國土。娑婆百億國。是一葉之上耳。

發隱一華卽一葉。非全華也。上明一葉上一釋迦。今明一葉之上復有百億國。則有百億釋迦。前迹爲本。復生後迹。故云迹中迹。猶賓中賓也。

○三明本迹俱成

各坐菩提樹。一時成佛道。

發隱本佛迹佛。不分前後。一時成佛。表體用無二道也。

○三總結本迹

如是千百億。盧舍那本身。

初句結迹身。下句結本身。明千百億皆以舍那爲

本。

【發隱】雖名本迹。勿生二想。千百億身卽舍那一身耳。千江散影。長空止見孤輪。萬口傳聲。空谷曾無二響。應化無窮。法身不動。亦猶是也。

○二明人法 二　初明人。二明法。

○初明人 三　初明能接。二明所接。三結能所接。

○初明能接

千百億釋迦。

能接之人。是千百億釋迦也。

【發隱】自覺已圓。力能覺他。名能接人。千百億釋迦

是也。
○二明所接
各接微塵衆。
接者取有緣之義也。微塵者。聽衆多也。
發隱各接者。千百億佛。接千百億塵衆也。接取有
緣。揀無緣不接也。問。接斬無緣。何名普度。答。青帝
慈仁。無以芽焦核。越人神聖。不能生死人。無緣可
以盡度。今日當無衆生矣。故曰取有緣也。
○三結能所接
俱來至我所。

俱至舍那所聽戒也。

發隱 我者舍那自我。能所俱至。表體用歸一心也。

○二明法二　初說戒。二歎戒。

○初說戒

聽我誦佛戒。

誡菩薩聽也。誦佛戒者。問何故誦不道說耶。答此是三世十方諸佛之法。非始自作。故祇得稱誦不得道說。

發隱 說者創陳已見。誦者讀習前言。猶述而不作意也。三界大師躬親誦戒。況其餘乎。

○二歎戒

甘露門卽開。

甘露門者。譬服甘露。令人長壽不死。要因此戒得至涅槃常樂我淨。敎能通理。譬之如門。又戒能濟拔。免離生死。譬如甘露服得命長。大經云。有山從四方來。惟當持戒布施也。

〔發隱〕服持聖戒。而安住涅槃。喻如飲甘露者。輕身不死也。依繇聖戒。而進趣佛境。喻如得其門者。身入樓閣也。戒能濟拔。下文似濫前。然前云長壽。自永處涅槃之極位言也。如平時服之得仙道。故後

云濟拔自暫離生死之苦果言也。如病患服之得痊可。故故不相濫。

○二釋迦轉授三　初序釋迦傳授緣繇。二明釋迦授諸菩薩。三勸菩薩授諸衆生。

○初序釋迦傳授緣繇

是時千百億。還至本道場。各坐菩提樹。誦我本師戒。

三句明千百億佛各還本處。然法身無在。今初明迹傳本戒。則本爲迹師。以迹誦本故也。

發隱本道場表本心。菩提樹表覺體。言以本心覺體持本戒也。法身無在。言法身雖無在。以迹誦本。

亦有在也。

○二明釋迦授諸菩薩三　初戒體。二戒用。三勸持。

○初戒體

十重四十八。

發隱此一句攝全部戒法。奉持之要。良在於斯。故云體也。

○二戒用

戒如明日月。亦如瓔珞珠。

持此戒能除罪霧。譬之於日。使得清涼。喻之若月。

富有善法。如瓔珞珠。又日能長萬物。戒亦如是。能生長萬善。又如瓔珞能差貧窮。戒亦如是。能差眾生貧。長善法財。又如日月麗天。無不瞻仰。持戒在體。無不歸崇。瓔珞在身。莊嚴第一。持戒離醜。如端正也。

發隱　開罪障霧。滅煩惱火。止惡益也。富有萬法。生長萬善。行善益也。差貧離醜。乃至歸崇。亦止行意。離醜有二。一者以身心言。繇此戒故。內無邪念。離心醜也。外無過動。離身醜也。二者以因果言。今生持戒。來生當得相好端嚴。離報醜也。

〇三勸持二　初能授人二所受人

〇初能授人

微塵菩薩眾。由是成正覺。是盧舍那誦。我亦如是誦。

如人渡海。必假舟航。若渡生死。要因於戒。大經云。如憑船筏。又喻浮囊。

〔發隱〕微塵菩薩者。言無量賢聖。繇受此戒成佛。況凡夫乎。故云勸持。持必繇授。能授者何。舍那自誦。我亦隨誦。況諸菩薩乎。舟筏浮囊。濟川之具。喻持戒得超生死海。至涅槃岸也。浮囊或革或脬或木。中空外浮。駕之而涉江湖。則不沈溺。故有羅剎乞

浮囊之喻也。

○二所受人

汝新學菩薩頂戴受持戒。

發隱　始聞戒者皆名新學。上言微塵菩薩繇茲成佛則新學可知。舍那釋迦佛佛自誦則餘人可知。

○三勸菩薩授諸衆生

受持是戒已。轉授諸衆生。

三十心菩薩。轉授外凡發大乘心也。

發隱　三十心者。據別教住行向爲內凡。十信爲外凡。則此衆生指信位也。推而極之。先聞戒者轉授

末聞則次第無盡也

○三勸信受持 二　初出所誦法二勸人信受

○初出所誦法

諦聽我正誦佛法中戒藏波羅提木叉

此戒簡異外道雞狗等戒淨戒爲因木叉爲果

【發隱】簡異者簡別佛法中戒異於外道中戒也波羅提木叉者此云保解脫保衛三業得解脫也亦云別解脫持一事得一解脫別別不同故也因果者依戒法因至解脫果故也

○二勸人信受 三　初勸信二勸受三結勸

○初勸信

大衆心諦信。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。

所以爾者。信是入道初門。大論云。信爲能入。我持此戒得成正覺。汝亦應爾。

〔發隱〕諸佛已成。衆生當成。則生佛畢竟非殊。持戒定可作佛。當諦信如是事。勿懷疑也。戒已具足者。一念信心。萬惑俱遣。防非止惡。盡在於斯。何待遮難。重詢羯磨。三舉然後爲戒乎。佛唱善來。卽成沙門。正此意也。是知放下屠刀。千佛一數。爲有信故。

毀訾不輕。千劫墮落。爲無信故。信爲入道之門。豈虛言哉。

○二勸受

一切有心者。皆應攝佛戒。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子。

凡有心者。皆得受菩薩大乘常樂等。明衆生有心所有佛性。要當作佛。須受三戒。

發隱有心者。言惟除木石無心。則已。六道含靈。皆應受戒。攝者。納義。外聞內納。永持而勿失也。佛位至遠。云何受戒卽入。蓋此戒是千佛相傳心地。佛

佛孫此成佛。受佛戒者。豈不即入佛位耶。大乘常樂等者。明佛戒是大乘常樂我淨之大戒也。三戒者。三聚大戒也。有佛性者皆當作佛。此三聚戒成佛正因。安得不受。是故惡無不除。善無不備。生無不度者。佛也。攝律儀攝善法攝眾生者。受戒所以入佛位也。問。位既同佛。何不名佛。而纔名佛子。答。位雖同佛。功德未圓。如儲君決當正位。今在東宮。則灌頂王子也。名之王子。必紹王位。名之佛子。必紹佛位。豈細故哉。

○三結勸

大眾皆恭敬至心聽我誦。

上句結下句誡聽總明諸佛傳授戒法發起序竟。

發隱佛自重戒故勅大眾至心今誦戒於千載之下可不如對佛面如聞佛語乎恭者外肅敬者內虔內外精誠是名至心心地戒品若非至心何繇得入。

○二釋迦勸發 二　初經家敘辭 一釋迦自說

○初經家敘辭 三　初佛欲結戒 二放光表瑞 三大眾願聞。

○初佛欲結戒 四　初標化主 二指處所 三明得

道四出戒法。

○初標化主

爾時釋迦牟尼佛。

化主大聖釋尊也。

〔發隱〕化主者。先標人。大聖釋尊者。次表德也。居聖位之極果。故云大聖。爲釋子之宗。故云釋尊。化導之主。非此其誰能之。

○二指處所

初坐菩提樹下。

樹下得道。因名道樹。亦曰思惟。梵音貝多也。

發隱今初字聯後文初字爲意初成道果卽最初結戒急先務也菩提此云道道卽思惟思惟者梵語貝多也道卽思惟者禪思不亂乃道體也

〇三明得道

成無上正覺已

卽正偏知號

發隱法無有差曰正智無不周曰偏破生死夢曰覺合之則所覺者旣正且偏也今曰正覺正中自具正偏二義無上者此覺雖衆生同具未至於佛猶爲有上成妙覺佛智盡獨尊曰無上也

○四出戒法四　初標所結名。二能成勝因。三能得勝果。四正結名字。

○初標所結名

初結菩薩波羅提木叉。

發隱標菩薩者簡非聲聞。是大乘菩薩波羅提木叉也初意見上。

○二能成勝因

孝順父母師僧三寶。

寶藏經云。孝事父母天主帝釋在汝家中。又能行孝大梵尊天在汝家中。又能盡孝。釋迦文佛在汝

家中睒魔菩薩親服患愈慈心童子火輪速滅卽其靈應爾雅云善事父母爲孝孝卽順也太史叔明用順釋孝孝經鉤命訣云孝字訓究竟是了悉始終色養也亦可訓度度是儀法温凊合宜也

發隱承上初結菩薩戒法而戒雖萬行以孝爲宗故曰孝順父母師僧三寶言帝釋等者天心佛心皆欲人孝順而已善事父母謂奉養無方服勤有道孝之始也帝釋臨焉又能行者凡是孝道無不舉行孝之中也梵王臨焉又能盡者現生父母前生父母歷生父母無不酬報孝之終也釋迦臨焉

天能聽卑。佛徧一切。皆在冥加。理有之也。故睒魔割目救父。而沈痾愈於一朝。慈心發願代苦。而火輪消於頃刻。至行動天。眞誠感佛。正猶是耳。恐世不信。謂云何天佛得在爾家。故引二事以證之也。爾雅叔明訓孝以順。鉤命訓孝。自有五義。摘其二者。曰究曰度。然彼書以究屬士。度屬諸侯。今取其文。不用其意。略爲三義。一曰順者。承顏養志。無所違忤。如曾參閔損之類是也。二曰究竟者。了悉始終。一心無間。現柔和色。務悅其親。如大舜萊子之類是也。三曰度者。昏定晨省。夏凊冬溫。儀度周備

如文王薛包之類是也師僧者是已和尚非泛僧也例寶藏義亦可分三事者奉養師身也行者遵循師訓也盡者傳揚師道普利衆生也三寶亦然事者供養三寶未必能行行者依從三寶未必能盡盡者紹隆三寶上承下化功德周隆也經舉三種孝因疏惟釋一者父母於人最爲切近舉一以例餘也又師僧三寶亦名父母法身繇和尚教誨之力而生即法身父母也慧命繇三寶薰修之力而得即慧命父母也

○三能得勝果

孝順至道之法。

發隱 戒之爲義。固在孝順。而此孝順人將謂是庸行之常。不知孝順之法。乃至道之法也。至道者。至極之道。卽無上正覺是也。此道淸淨廣大。猶如虛空。體絕過非。用無違礙。順之至也。孝順之心。正合此道。故云至道。又父母者本覺義。師僧者先覺義。佛者滿覺義。法者顯覺義。僧者合覺義。於此隨順。不背不逆。豈非如來所證無上正覺之妙道耶。道而曰至。揀非偏淺。故云勝果。蘭盆疏云。大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。勝因勝果。此之謂也。

仲尼贊孝曰至德要道。又謂聖人之德無以加於孝。而程子亦以性命孝悌爲一事。孝曰至道其誠然乎。一說例上三種以成四境。言當孝順此至道之法。則是因非果。故今不用。

○四正結名字

孝名爲戒。亦名制止。是制戒也。

（發隱）承上因勝果勝。此結而斷之。直以孝名戒也。法苑云戒卽是孝。謂衆生皆吾父母。不殺不盜是卽爲孝。意正同此。然是戒名爲孝。未是孝名爲戒。

今明孝順自具戒義。如孝順父母。則下氣怡聲。言無獷逆。是名口戒。定省周旋。事無拂逆。是名身戒。深愛終慕。心無乖逆。是名意戒。順止惡義。恐辱其親。名律儀戒。順行善義。思顯其親。名善法戒。順兼濟義。拾椹同兇。捨肉悟主。錫類不匱。名攝生戒。師僧三寶。亦復如是。以要言之。但能孝順。自然梵行具足。戒之得名。良以此耳。舍孝之外。寧有戒乎。優婆塞戒經云。受持戒已。不能供養父母師長者。得罪。正言孝是戒也。亦名制止。者言制止。亦以孝名也。制為戒法。以止其惡。謂之制止。今惟孝順。自不

造惡豈非制止孝經云孝親者非法不言非道不
行亦止惡意也上戒字泛指戒體下制止則指所
列戒品如十重四十八輕是也只一孝字可槩戒
義故下制戒中十重第一第二第三第四以至第
九第十皆曰孝順心輕垢第一卽曰孝順心而十
三十七二十九三十五四十八亦皆曰孝順心至
於餘戒多舉父母爲言則是貫徹乎十重之始終
聯絡乎四十八輕之首尾一孝立而諸戒盡矣復
次孝順非特名戒名制止亦名三藏諸教一切法
門攝無不盡問法門無量未易悉數只如淨土往

生。一法門耳。此經之中。言所不及。云何孝順貫一切法。答。十六觀經云。欲生彼國。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。乃至三者發菩提心等。夫養父母事師長。受三歸。非孝順父母師僧三寶乎。曰不殺。曰十善。曰衆戒。曰威儀。而戒無弗備矣。是知戒不離孝。諸經互出。以孝為因。乃得往生。則此經實該淨土法門。但人自不察耳。是故念佛修淨土者。不順父母。不名念佛。父母生育等佛恩故。不順師長。不名念佛。師長敎誨同佛化故。不順三

寶不名念佛。所寶雖三。統一佛。故盡理而言。順淨覺心。而不逆以濁染。是孝名念佛。順慈惠心。而不逆以慳貪。是孝名布施。順和柔心。而不逆以瞋恚。是孝名忍辱。順堅剛心。而不逆以懈怠。是孝名精進。順寂靜心。而不逆以散亂。是孝名禪定。順靈知心。而不逆以愚癡。是孝名智慧。類而推之。一切不逆。則萬法俱成矣。大哉孝也。豈獨名戒而已哉。

○二放光表瑞

佛即口放無量光明。

瑞者信也。欲說大事前須放光。故稱爲瑞。光是色

像之勝。放勝光明。召有緣衆。同來聽戒。戒是諸善最勝。能滅惡生善。口放者。表釋尊今日宣說大乘菩薩戒法。

〔發隱〕前須放光者。良繇勝事欲興。休徵先現。況此心地戒道。傳千佛化。被羣生事。莫大於此者。安得前無瑞應耶。色像之勝者。小則甘露醴泉。大則雨花動地。乃至放光。皆色像所攝。有形之瑞也。而惟放光獨勝者。以其有揚輝破闇之功。具滅惡生善之義。見之者發菩提心。觸之者離生死苦。諸瑞之中。此爲最勝。喻戒爲諸善最勝也。口放者二義。一

者表此戒法金口敷宣。二者表此戒法菩薩聽受而成勝果。從佛口生也。

○三大眾願聞三　初總敘大眾。二別敘四眾。三時眾樂聞。

○初總敘大眾

是時百萬億大眾。

發隱人天共會。凡聖交羅。故云大眾。

○二別敘四眾

諸菩薩。十八梵天。六欲天子。十六大國王。

一菩薩。二十八梵。三六欲天。四十六國王。十六國

者名出長阿含。一史伽。二摩竭提。三迦尸。四拘薩羅。五跋祇。六末羅。七支提。八跋沙。九尼樓。十槃闍羅。十一阿濕波。十二婆蹉。十三蘇羅。十四乾陀羅。十五劍浮沙。十六阿槃提。西土諸國甚多。略舉此耳。機應聞聲自然雲集。

發隱　前敘大眾。今舉勝也。菩薩對聲聞為勝。梵天對欲天為勝。欲天對人間為勝。國王對臣民為勝。彰此戒法為凡聖人天殊勝之高會也。

○三時眾樂聞

合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

（發隱）合掌。身業淨也。至心。意業淨也。耳聽則心專
而言自寂。口業淨也。聽法者當如是矣。

○二釋迦自說三　初舉我自誦。二放光因緣。三
勸物習學。

○初舉我自誦二　初序自誦。二勸人誦。

○初序自誦

佛告諸菩薩言。我今半月半月自誦諸佛法戒。

（發隱）此萬世誦戒立法之始也。半月半月者。望日
晦日也。月勤二誦。恐遺忘也。又白月黑月。喻善業
惡業。應自考也。

○二勸人誦

汝等一切發心菩薩乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦。

凡舉五位人。一發心謂其地菩薩。二十發趣謂初十心。依梵網列名。一捨二戒三忍四進五定六慧七願八護九喜十頂心。三十長養謂中十心。一慈二悲三喜四捨五施六好說七益八同九定十慧。四十金剛後十心。一信二念三迴向四達五圓六不退七大乘八無相九慧十不壞心。五十地謂登地以上。一體性平等地。二體性善方便地。三體性

光明地。四體性爾炎地。五體性慧照地。六體性華光地。七體性滿足地。八體性佛吼地。九體性華嚴地。十體性入佛界地。

發隱 共地菩薩者。十信發心與佛共地。一云卽三乘共十地也。發趣長養金剛分初中後名三十心。初十心卽住位。一捨心。內外法一切捨也。二戒心。一道淸淨也。三忍心。一切法如忍相不可得也。四進心。以無生入世諦無二相也。五定心。念念寂滅三界一切性皆因定滅而生也。六慧心。修不可說觀入中道一諦也。七願心。初發心求中間修道行

願滿故。一切行之本源也。八護心。護三寶一切功德。空無相無作也。九喜心。見他得樂常生喜悅。不入有爲緣一切法也。十頂心。一道最勝。不受六道果。必不退佛種也。中十心卽行位。一慈心。於無我智中樂相應觀使一切衆生得慈樂果也。二悲心。於空見一切法如實相愍三品中與上樂也。三喜心。悅喜無生使衆生入正信捨邪見背六道苦故喜也。四捨心。自他體性不可得也。五施心。內身外身國城男女皆如如相受者施者無合無散也。六好說心。以聖法語敎諸衆生也。七益心。現行六道

無量苦事不以爲患惟益人爲利也八同心入諸六道一切事同空同無生同無我等也九定心見一切我人內外衆生種子皆無合散集成起作也十慧心觀諸邪見結患等無決定體性也後十心卽向位一信心空一切法心心空故信信寂滅名無相信也二念心六念常覺常施第一義空無著無解生住滅相不動不到不去來也三迴向心入法界常寂滅也四達心忍順一切實性法達義達辭達敎化達三世因果衆生根行如如不合不散也五圓心直照入無生智敎化十方衆生皆入薩

婆若也六不退心不入一切凡夫地不起諸見不起集因也七大乘心解一空故任一切眾生度三界河趣入佛海也八無相心一切結業三世法如如一諦而行於無生一切佛我師一切賢聖我侶皆同無生也九慧心一切法魔說佛說皆分別入二諦處非一非二非有陰界入也十不壞心入聖地智近解脫位得修正門明菩提心入魔不動眾聖摩頂諸佛勸發得金剛三昧入一切行門也十地平等地至入佛界地即歡喜至法雲十地是也一平等地從一佛土入無量佛土從一劫入無量

劫常入二諦而在第一義中也二善方便地清淨明達一切善根慈悲喜捨等法也三光明地以三昧解了智知三世諸佛法門現六道身一音中說無量法品也四爾炎地不斷不常卽生卽住卽滅修行無量功德行行皆光明教化一切衆生使見佛性也五慧照地以十力智知自修因果亦知一切衆生因果以淨國土爲惡國土以惡國土爲淨國土也六華光地十神通明智示一切衆生種種變化也七滿足地欲足進心足念心足智慧足解脫足六通足於一切佛國示現作佛也八佛吼地

入法王地三昧。其智如佛。以法藥施一切衆生。爲
大法師。爲大導師。百千陀羅尼門三昧門金剛門
神通門解脫門。如是百千虛空門平等門中而大
自在。劫說非劫。非劫說劫等。無不如意也。九華嚴
地。以佛威儀。如來三昧出入無時。百億四天下一
時成佛。現無量身口意說無量法門。而能轉魔界
入佛界。佛界入魔界。一念心中現無邊神用也。十
佛界地。空空復空。如虛空性。平等智十功德品具
足。有不可說奇妙法門品。奇妙三明三昧門陀羅
尼門。非下地所知。惟佛佛無量身口心可盡其源

也。地地經中皆言無量功德。今姑舉少分。如毫毛許耳。此三十心十地。與華嚴諸經名小不同。其實則一。亦誦者舉況之辭。菩薩尙誦。何況凡小。問。此言共地。與善戒中分十二住爲七地。六菩薩地。一菩薩如來共地。同異何如。答。彼要其終。以果言也。謂菩薩修行至此同如來。故此原其始。以因言也。謂初發心卽同如來。故。又此經以心地爲宗。此三十心正心地種種法門。十重四十八輕皆三十心中戒。心中出。如制戒中所明。問。十地何不言心。答。三十心是十地之因。至十地則所發心成就圓滿。

上荷佛法。下載衆生。有地之象。故易心言地。實心外無地也。

○二放光因緣 二 初直說緣。二列因緣。

○初直說緣

是故戒光從口出。

發隱 口能出光名緣。必有緣致名因。今言光自口出。直說緣未說因也。

○二列因緣 二 初表得果。二表行因。

○初表得果

有緣非無因故光。光非青黃赤白黑非色非心非有

非無非因果法。

得果有三。一非青黃色心。二非有無。三非因果法。

【發隱】意謂有緣必有因故光。光是所得之果。必有因以致之也。非青黃色心。不墮妄境妄情。凡小之果也。非有無。不墮執斷執常偏見之果也。非因果。不墮有修有證權乘之果也。此心地戒本自超情境。離斷常。絕修證。故其得果如是。問旣曰有因。曰得果。又曰非因果法。何也。答有此二義。一者非世間之因果。二者非因非果。乃所以爲正因正果也。

○二表行因

是諸佛之本源行菩薩道之根本是大眾諸佛子之根本。

行因三者。一諸佛本源。二菩薩根本。三大眾根本。或言表眞俗兩諦。

【發隱】諸佛正偏知海汪洋無盡。此心地戒爲之本源也。菩薩萬行開敷成就妙果。此心地戒爲之根本也。一切眾生生生不窮。乃至後當作佛者。亦此心地戒爲之根本也。徹聖通凡。咸因此戒。戒因淸淨。淨極光通。有自來矣。或言眞俗二諦者。佛是出世間法眞諦也。眾生是世間法。俗諦也。菩薩上趣

聖果。下順凡情。眞俗雙顯也。

○三勸物習學二　初標四勸。二釋四勸。

○初標四勸

是故大眾諸佛子。應受持。應讀誦。應善學。

一勸受。二勸持。三勸讀誦。四勸學。

發隱 受者領納不拒。持者操執不忘。讀誦者口演其文。善學者力行其事。聞而不受。則聽不關心。受而不持。則已領還失。持而不誦。則守愚不諳其詳。誦而不學。則空言終何所益。功貴兼全。故曰四勸也。然總標云四戒三勸。止是受持讀誦而已。不說

善學。舊本善學上無應字。連下文佛子爲句。似爲穩當。何者。以十重結文中有善學諸仁者句。與此正合。今標四勸。或恐後人之訛。未必出疏主意。覽者詳之。

○二釋四勸

佛子諦聽。若受佛戒者。國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天。六欲天子。庶民黃門婬男婬女奴婢。八部鬼神。金剛神。畜生。乃至變化人。但解法師語。盡受得戒。皆名第一清淨者。

但釋勸受一事。餘皆略也。

發隱黃門者內官之通稱也金剛神者有大威力能捍外魔護佛法喻如金剛也變化人者非如來所作化人應是天龍鬼畜變化而成者也以要言之王類臣類僧類尼類天類人類鬼類神類畜類化類乃至一切種類皆可作戒器但欲其能解法師語耳云解則揀不解者但解語者便得受戒但受戒者便得清淨蓋未受戒前容有淨染既受戒後俱成淨器如百川入海同一鹹味也此文與第四十輕中大同但彼不列畜生此不列無根二根蓋彼文一切中攝畜生此文黃門中攝無根二根也

但釋勸受者。餘受乃有持誦。故釋勸受以兼其餘也。問聲聞戒重難輕遮稽防特甚菩薩戒婬賤鬼畜容納無遺。豈小果乃皆良器大士反雜非人也耶。答聲聞稟佛剃染。若不揀擇恐損正法故。菩薩專主利生。若不兼容化度有限故。但普度中亦自有別後四十八輕垢中詳辨。茲不煩說。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

陳隋天台智者大師　疏

明雲棲寺沙門袾宏　發隱

○二正說分二　初十重。二四十八輕。

○初十重三　初總標。二別解。三總結。

○初總標

佛告諸佛子言。有十重波羅提木叉。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。我亦如是誦。一切菩薩已學。一切菩薩當學。一切菩薩今學。已略說菩薩波

羅提木叉相貌。應當學。敬心奉持。

發隱 非菩薩者。失現在大乘之名。非佛種者。失當來極位之果。相貌者。戒雖無形。有可持守。亦云相貌。

○二別解十 初殺戒至十謗三寶戒

●第一殺戒二 初舉略。二入文。

○初舉略

十重之始。若聲聞非梵行在初者。人多起過故。地繫煩惱重故。制之。殺雖性罪。出家人起此罪希。亦易防斷。婬既易起。制之當初。大論云。聲聞戒消息

人情多防起邊所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之婬欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也大經云遮未來相續名之爲殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以慈悲爲本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺異者略三事一開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆又大士重重於聲聞重也

發隱非梵行者。不淨行也。地繫者。住地繫縛煩惱偏重也。消息者。猶酌量也。酌量人情起婬多故。婬乃首制。又婬者生死之原。聲聞不起大悲。惟怖生死。故婬先。殺者慈悲之敵。大士不怖生死。大悲普度。故殺先也。性罪者。法爾性中有罪。非律始禁。故也。七衆者。比丘。比丘尼。沙彌。沙彌尼。式叉摩那。優婆塞。優婆夷也。五衆者。揀在家二衆。純舉出家也。見機得殺者。見有當殺機宜。則行殺無害。如殺一人而救多人。斷色身而全慧命。乃大士之洪規。非聲聞力量所及。故菩薩開。聲聞遮也。制心則倂絕

殺心。制色則僅除殺事。害師者。師能長養法身。是佛種子。故大士害之犯逆。聲聞無望成佛。故輕。一云孩子弒母亦不爲逆。以其愚騃無心也。若聲聞恃此而故害師。則出於有心。必墮無間。不可不愼。又此三異者下諸戒多有之。自可例推。無待悉舉。

○二入文三　初標八。二序事。三結罪。

○初標八

佛言若佛子。

[發隱]受佛大戒。卽佛所生。行當紹隆佛種。有子之義。毋自輕也。

○二序事三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應二　初明殺事。二成業相。三舉輕況重。

○初明殺事

若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。一自殺。謂自害他命。凡三種法。內色。外色。內外色。並皆犯也。二教他。他亦是殺。大論云。口教是殺罪。非作瘡。律部分別甚多條緒。教他遣使等。三方便殺者。卽殺前方便。所謂束縛繫等。四讚歎殺。亦得罪也。五隨喜者。獎勸令命斷。亦犯也。六呪殺。謂毗陀羅等。雖假餘緣。亦皆同犯。律中明殺十五種。謂

優多頭多。樞弦。撥毗陀羅等。如律部廣明云云。

發隱 顯色論指內色爲識外色爲根。今取識去色壞爲害命也。而云內外色者。總上成三。三皆成犯。名害命也。一云內外色息也。識內根外息爲中交也。非作瘡者。非止瘡傷。明已死也。讚歎者。彼未必殺。而我乃稱譽以助其成也。隨喜者。彼欲行殺。而我即順從以悅其意也。殺前方便者。繇束縛繫等而後能殺也。毗陀羅者。惡呪名。假餘緣者。雖非全用呪殺。而惡心魘魅呪爲之主也。十五種殺姑舉一二。優多者。火坑也。頭多者。地陷類也。樞者。木檻

詐取也。弦者。弓也。撥者。弩石也。毗陀羅者。用死人呪人死也。以上皆取殺遂身死結重。

○二成業相

殺因。殺緣。殺法。殺業。

成業之相。三業成殺。自動用者。正身業也。敎他及呪。口業造身業。心念欲殺。鬼神自宣遂者。意業造身業也。三階於緣中造作。皆是業義。殺法。謂刀劍坑檻等。皆有法體。故稱爲法。殺因殺緣者。親疏二塗。正因殺心爲因。餘者助成。故爲緣。親者造作來果爲業。四者。一是衆生。二衆生想。三殺害。四命斷。

一是眾生者。眾生雖多。大爲三品。一者上品。謂諸佛聖人。父母師僧。害則犯逆。三果人兩解。一云同逆。以聲聞害時。已是重中之重故。二云犯重。大經明三種殺。殺三果人。但入中殺。不在上殺。故知非逆。菩薩人以取解行以上。大經云畢定菩薩同上科。今取不作二乘爲畢定位。或取七心以上。皆可爲斷也。養胎母一云無逆。二云犯逆。大士之重重於聲聞也。中品。卽人天。害之犯重。下品四趣也。兩解。一云同重。大士防殺嚴重故。文云。一切有命不得殺。卽其證也。二云但犯輕垢。在重戒中兼制。以

非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教他殺心自身殺心有二一通心二隔心通心者如漫作坑櫪漫燒煮等通三性皆犯若緣此爲彼於彼上起害心皆屬通心既自對境又命不復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止爲此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若本斫東人誤中西人中西人上都無殺心此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生此生有二

句。一有戒時犯重。二無戒時斷。當戒去時結不遂輕垢。命斷時結罪同前。聲聞臨終時求結聲聞捨具戒。作五戒等結也。後生爲戒自復兩種。一自憶。二不自憶。自憶者。若任前勢若更加方便命斷。坐重。以前後皆自憶故不自憶者。若任勢死。犯重。以死時有戒故。若加方便。當知前瘡不死。後方便時不憶。但犯輕垢也。而言命根者。數論別有非色心爲命根。成論及大乘無別非色非心爲命根也。祇取色心連持相續不斷爲命耳。大論亦然。六入六識得相續生。假名爲命。

發隱先釋業者。一云有本先業。一云是成業相。意歸重業。故倒釋也。鬼神宣遂者。人有心起殺念。殺鬼隨從。爲彼人宣達。得遂其殺也。三階造作者。因緣法總成殺事也。親疏者。本起殺心。的感當來果報。如形影然。故親緣者。助成。如世律爲主爲從。亦分輕重。故曰疏也。四者二字。文亦有缺。四下當有緣字。例下此戒備幾緣成重故。犯逆犯重者。重是波羅夷。逆者。更增以下殺上大逆不道罪也。三果兩解者。其義各得。一以聲聞害三果已稱極重。況菩薩慈救下凡。而乃害及賢聖。一以三果名逆。乃

至如來罪將奚結。所謂取長陵土何以加罪者也。
菩薩攝聖人中凡有三。或取解行以上。或取七心
以上。或但不作二乘者。卽名畢定。畢定者。決定不
退轉也。殺此皆犯逆也。養胎者。乳母也。殺乳母同
三果。殺四趣者亦二說。一重。一非重。觀疏中大士
重重於聲聞。則意在言重者爲是也。隔心通心者。
無心殺有心殺也。三性者。一說或爲貪。或爲嗔。或
爲癡。一說善惡無記三性也。緣此爲彼者。雖緣此
實爲彼。故曰於彼起害心也。對境者。我爲能害。彼
爲所害也。所爲不稱者。如是有心害物。雖事不稱

其心亦犯重況稱心乎以此殺具者言作坑在此雖無心害彼然此坑穽本能通害一切爾知而故作則爾心具有殺緣惡得無罪故亦制屬通心也必若斫東誤中西乃可謂無心耳無戒時斷者言有戒時斷命犯重明矣無戒時斷如何無戒時者當戒去時也斯時也結未遂殺事之罪則輕垢結已成斷命之罪則同前也聲聞止說殺未說斷臨終如何結罪若或當捨戒時則所謂戒去時也結罪自入五戒例矣憶者知徇命也知此人是怨任前怨之勢殺之致死或未死復加方便致死此前

後俱憶故犯重。不憶者。初時有知。任勢殺死亦重。或未死復加方便時實出不知。是前憶後不憶。不憶則無心。故輕。彼數論以非色心爲命根。然色心連持者。識息相交。正命根也。若離連持。則色屬質礙。心屬渺茫。兩不相關。何處見命根耶。折衷諸說。明必斷此連持色心方成殺也。因緣法業四者。大意一念本起殺心爲因。多種助成其殺爲緣。殺中資具方則爲法。正作用成就殺事爲業也。

○三舉輕況重

乃至一切有命者。不得故殺。

〔發隱〕乃至者從上及下之辭。自諸佛聖人。乃至蜎蠕微流。四生六趣。但有如上所說色心命根。皆不得殺。言故者。揀誤殺也。若極言大士廣大慈悲。雖有色無心。但具生氣。亦不忍殺。如結草護戒折柳諫君者是也。何況有命。

○二明應

是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切衆生。

常住慈悲心兩解。一云應學常住佛起慈悲。二云心恆應常住慈悲之地。二孝順心。兼教不惱他。三

方便救護。非直爾不惱。乃應涉事救解。

〔發隱〕應有三。謂慈悲孝順救護也。殺事逆天悖理。卽是不孝不順。又一切衆生皆多生父母。惱害之。卽惱害吾父母。直者。但也。但能不惱。差可免愆。若不救護。何名大士。故不殺仍應救生。不盜仍應布施。後皆例此。

○三結不應

而反自恣心快意殺生者。

不應故成罪亦三句。一恣心。謂貪心殺。二快意。謂瞋心殺。三殺生。謂舉殺事。有此三。故墮不如意罪。

〔發隱〕貪殺者。因市利而宰牲爲圖財而刦命之類是也。瞋殺者。忍心害物酷刑虐民之類是也。不言癡者。貪瞋二心出自愚癡故。智不能窒欲故貪慧不能懲忿故瞋也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

〔發隱〕先標菩薩者。表此是菩薩波羅夷。非聲聞波羅夷也。波羅夷此云極惡。又云棄。言極惡罪大。永爲棄物。僧祇律三義。一退沒義。道果喪失故。二不共住義。法眾不容故。三墮落義。死入地獄故。據此

犯殺則大悲之種已斷弘度之願何施暴惡兇殘是羅刹之侶魁劊之徒也尙得爲菩薩乎哉問沙門專慈悲之業王臣主生殺之權有罪不誅何以爲國答菩薩戒本云菩薩見劫賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞等發心思惟我若斷彼惡衆生命當墮那落迦如其不斷無間業成寧自入地獄終不令彼受無間苦如是殺害無所違犯生多功德此正前見機得殺義也然則有罪而殺殺何犯焉虞舜之誅四兇周公之戮二逆即斯義也況復斷死必爲流涕三覆然後行刑是乃卽殺

成慈。雖殺非殺。法既不廢。恩亦無傷。國政佛心兩無礙矣。問。人可見機。物應無論。是以太牢享帝。大烹養賢。云何王臣制殺畜類。答。人惟犯惡而服上刑。物誠何罪而就死地。且神享克誠。不妨禴祭。孔甘蔬水。豈必牲牷。宴享用牲。蓋佛法未入中國之權教耳。執權教而爲常法可乎。故知梁武帝麪爲犧牲。乃祀先之禮。既成。又殺生之戒不破。萬世有國之良法也。而昧者非之。且象人以葬。孔子謂其無後。則象牲以祀。君子尚不滿焉。而今以爲非。是必欲祀者之用眞牲。亦併欲葬者之用眞人乎。願

無狃於熟習。幸平氣而思之。問。牛羊犬豕可弗殺矣。豺狼當道。虎豹食人。則將如之何。答。猛獸懷德而渡河。鱷魚感誠而遠徙。果能如是安用殺爲。其或不然。捕蝗斬蛟。除害爲民。等國常刑。應所不禁。

●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出也。問。何故用三十心出戒。答。心地法門無盡。三十姑舉大綱。此三十統貫萬行。而初十中第二正當戒心。此戒心又具足三十。及餘無量善心故。今且舉義意相近。隨而附之。實則心心互融。一卽一切。又前文謂此經略說心地法門如毛頭

許。令三十心所取。是則毛頭之上復取毛頭。爲取愈微。爲益彌廣。餘餐香飯。飽及萬夫。半滴天河。雨霑六合。心地法門其利博哉。

●第二盜戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

謂不與取灼然不與取名劫。潛盜不與取名盜。盜彼依報得罪。此戒七衆同犯。聲聞五衆有同有異。同者皆不應盜。異者有三。一開遮異。如見機得不得等。或復謂見機盜。以無盜心。大士爲物種種運爲皆得。聲聞自度。必依規矩。大士不畏罪。但令前

人有益卽便爲之。聲聞人。佛滅後盜佛物輕。菩薩極重。又本應與他外命而反取。豈是大士之心耶。發隱開遮同前。非菩薩至公無我。大慈利物。不得見機輒開也。盜佛物聲聞輕菩薩重者。良繇聲聞止爲一身。菩薩紹隆三寶。則於佛物應護持所有。增益所無。而反取之。是監守自盜也。豈不倍常人一等。本應與外命者。言財物本當捨彼。乃反取耶。財物養身。故云外命。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應 三　初擧盜事。二成業相。三擧輕況重。

○初擧盜事

自盜。教人盜。方便盜。呪盜。

(發隱)方便者。盜前方便。穿牆發鑰之類是也。呪盜者。有惡呪師。能以術攝取彼物也。缺隨喜讚歎者。殺事多可面陳。盜謀必須密議。讚歎隨喜事希。故略之也。

○二成業相

盜因。盜緣。盜法。盜業。

四句同前。運手取他物離本處成盜業。業是造作爲義。重物謂五錢也。律云。大銅錢準十六小錢。其中錢有貴賤。取盜處爲斷。菩薩之重重聲聞。二錢以上便重。有人作此說者今不盡用。取五錢爲斷是重。離處盜業決在此時。

發隱 下文言一針一草皆盜。疏何得取五錢爲斷。蓋針草判盜。五錢判重也。離處成盜業。未離處猶在盜法也。大意一念本起盜心爲因。多種助成其盜爲緣。盜中資具方則爲法。正作用成就盜事爲

業也。

○三舉輕況重

乃至鬼神有主劫賊物。一切財物。一針一草。不得故盜。

發隱乃至者從重至輕。故曰舉況。一鬼神物。二但係有主物。三劫賊物。四一切物也。問。取劫賊物云何犯盜。答。此有二義。若劫是我物。我已作失想。若劫是他物。他與我無與。皆不與取也。

○二明應

而菩薩應生佛性孝順心。慈悲心。常助一切人生福

生樂。
明應也。與前大同小異。前明應學常住佛行慈悲。
今言孝順行慈悲也。菩薩應學此等事。故言應也。
不應者。不應爲偷盜及殺生等事。此卽誡勸二門
也。誡勿令殺盜。勸令行善慈悲孝順及學常住佛
行行等。皆是善法而爲孝順也。佛性者。一切衆生
皆有當果之性。性是不改爲義耳。
【發隱】孝順者。盜彼財物。令彼窮乏。逆天悖理。皆不
順也。又衆生皆多生父母。卽惱害父母也。當果之
性者。當來佛果。性本同然。背性習惡。自戕善本。言

當發佛性中孝慈之心。不可行盜損物。自甘忤逆毒害也。

○三結不應

而反更盜人財物者。

解三寶物如律說。

〔發隱〕盜人財物已犯盜。盜三寶可知矣。輕重之科詳具律藏。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

〔發隱〕菩薩戒本云。菩薩見劫盜奪他財物。起憐愍

心逼而奪取勿令受用如是財物受長夜苦雖不與取而無違犯生多功德然此或給本主或作福事則誠爲功德不然難免過罪●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心益心及孝順心所出也

◉第三婬戒二　初舉略二入文

○初舉略

婬名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七眾同犯大小乘俱制而制有多少五眾邪正俱制二眾但制邪婬與聲聞同異大略同前

〔發隱〕邪正俱制名多但制邪婬名少出家五眾竟

斷婬欲。在家二眾。止禁其邪。能順佛制。俱名淨行也。

○二入文　三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事　三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應　三　初舉婬事。二明成業。三舉輕況重。

○初舉婬事

自婬。教人婬。乃至一切女人。不得故婬。

出家人不應爲也。

〔發隱〕此乃至謂從自至他人中一切女也。出家不應者。言出家繫禁。揀在家者分邪正也。問。亦有呪婬。如摩登伽先梵天呪是也。今何不制。答。婬事易就。非殺盜比。何待呪術。故略之也。

○二明成業

婬因婬緣婬法婬業。

此戒備三因緣成重。一是道。二婬心。三事遂。或備五。一是眾生。二眾生想等。

〔發隱〕備五詳如後妄語戒中釋。大意一念本起婬心為因。多種助成其婬為緣。婬中資具方則為法。

正作用成就婬事爲業也。

○三舉輕況重

乃至畜生女。諸天鬼神女。及非道行婬。

舉劣結過。自妻非道非處產後乳兒妊娠等。大論皆名邪婬。優婆塞戒經云。六重以制邪婬。戒中復制非時非處。似如自妻非時不正犯重。教人婬。自無迷染。但犯輕垢。或言菩薩則重。今釋聲聞菩薩同爾。不與殺盜例也。人畜鬼神男女黃門二根。但令三道皆重。餘稱歎摩觸出不淨皆是此戒方便。悉犯輕垢也。

〈發隱〉此乃至從人趣至餘趣中一切女也。六重三道等猥褻不必具陳。

○二明應

而菩薩應生孝順心。救度一切衆生。淨法與人。應學佛菩薩淨行。如前教門不異。

〈發隱〉觀衆生皆吾父母。息滅邪心。是名孝順心也。又邪婬逆理。亦不順故。

○三結不應

而反更起一切人婬。不擇畜生。乃至母女姊妹六親行婬。無慈悲心者。

此中所制。皆不應爲。爲卽犯罪。故結不應也。

（發隱）此乃至。從疏至親也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

（發隱）不言見機者。上云大略同前。則非盡同也。若佛度婬女。是遣化人耳。未能現化。而輒欲效顰。入地獄如箭射。●按此戒。菩薩心地法門戒心中定心護心慈心悲心及孝順心所出也。

●第四妄語戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

妄是不實之名。欺凡罔聖。迴惑人心。所以得罪。此戒七衆同犯。大小乘俱制。與聲聞同異大略同前。

○二入文 三

初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三

初不應。二明應。三結不應。

○初不應 三

初明妄語。二成業相。三舉況。

○初明妄語

自妄語。教人妄語。方便妄語。

直出爲言。宣述爲語。論述有所表明。能詮理事。名

爲語也。自妄語者。言得上法。教他者。教說或教他自說。方便妄說。如蜜塗樹。衆蜂悉來。

（發隱）教他二義。一教說我得上人法。二教說彼自得上人法也。蜜塗者。塗蜜引蜂。詐言我能召蜂以誑人也。

○二成業相

妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業。

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三欺誑心。四說重具。五前人領解。一是衆生者。謂前三品境上品境中。是父母師僧。妄語犯重。向諸佛聖人兩

解。一云入重因。二云此人不惑。又能神力遮餘人
令不聞。但犯輕垢。聖人有大小。有他心智者。有不
得者。今從多例。羅漢及解行以上向說罪輕。降此
或得他心。或不得者。例悉同重。向中品境人天等
同重。正是惑解妨道之限。向下品境四趣等。或言
同重。今釋輕垢。二眾生想。有當有疑有僻。大略同
前。有言妄語心通。本向此說。此不聞而彼聞。說亦
同重。今釋不重。於彼無心故。三欺誑心。是業主。若
避難。及增上慢。皆不犯。地持云。菩薩味禪名染汙
犯。當知菩薩起增上慢亦輕垢。遣使有兩解。一云

教他說我是聖人亦重。以士無圭璧。談者爲價。傍人讚說勝自道。教他道是聖名利不入我非重也。三云聖法冥密。證之在我。必須自說方重。他說坐輕。四說重具。謂身證眼見。若說得四果十地八禪神通。若言見天龍鬼神。悉是重具。若說得登性地。一云既是凡法。罪輕垢。五前人領解。結罪時節多少兩解。一云隨人。二云隨語結。此戒既制口業。理應隨語。遠爲妨損。必應通人。小妄語戒應隨人。人復隨語。若增上煩惱犯則失戒者。復說但犯性罪。若對面不解。且結方便。後追思前言忽解者。則壞

輕結重。十重皆有因緣。今且釋四重。餘可例。

發隱 從多例者。言不論得他心與否。但對羅漢解行以上則輕。降此則重。亦此二以。上不惑有神力。降此不然故也。衆生想者。前三戒疏無釋文。今始出之曰。當疑僻。其義未詳。意者律有凡夫作羅漢想羅漢作凡夫想等文。今就此三自分輕重。假令有羅漢於此。當者。作是想言。當是羅漢。對之妄語。其罪則輕。疑者。作是想言。是羅漢耶。非羅漢耶。對之妄語。其罪稍重。僻者。作是想言。實非羅漢。對之妄語。其罪更重。有凡夫於此。或作想言。當是凡夫。

其罪則重。是凡夫耶非凡夫耶。其罪稍輕。實非凡夫。其罪更輕。前之三戒亦復例此。未知是否。俟高明更詳之。心通者妄語亦分通心隔心也。業主者。言乃心聲。欺誑心正妄語業之主也。後諸戒多倣此。染汙者引例輕垢。言味禪自憍者犯染。則知增上起慢者犯輕也。增上慢者。非明知己不是聖。故言是聖以誑衆生。特緣小有所得。生增上想。將謂是聖。不自覺知。故止輕垢。凡地者言性地猶在凡法。非自言證聖比也。前人領解者明結罪時有二。一隨人爲多少。二隨語爲多少也。良以戒本制口。

但應隨語而有語止片辭傳揚無盡者又當通人也小妄語語無大失應隨人而本若默然答從何起又當兼語也增上心犯失戒者失戒則但是性上之罪非今例也又語出而人不解則未成語禍且結輕垢至後解時則改輕入重也大意一念本起妄語心爲因多種助成其妄爲緣妄語中資具方則爲法正作用成就妄語爲業也

○三舉況

乃至不見言見見言不見身心妄語

發隱不見言見等小妄語也妄言證聖名大妄語

故舉以況妄語屬口。云何身心。內作念外發言故併說身心也。問。佛見兎入何言不見。答。為救兎故。權巧見機。所謂無所違犯生多功德者是也。

○二明應

而菩薩常生正語正見。亦生一切眾生正語正見。

【發隱】外正語。內正見。合上身心不妄語也。是不敢道非凡。不敢道聖。皆正語正見也。

○三結不應

而反更起一切眾生邪語邪見邪業者。

【發隱】菩薩當化一切眾生正其三業。今反導彼以

邪心發邪語。遂至造作邪業而招苦報。豈大士之體乎。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

發隱忍昧獨知之天。稱凡作聖。使初學彷徨失守。迷亂不前。正謂欺凡罔聖。迴惑人心者也。上干諸佛。下誤眾生。是故犯重。●按此戒菩薩心地法門戒心中定心好說心及正直心所出也。

●第五酤酒戒二

初舉略二入文。

○初舉略

酤即貨貿之名。酒是所貨之物。所貨乃多種。酒是無明之藥。令人惛迷。大士之體。與人智慧。以無明藥飲人。非菩薩行。大論明酒有三十五失。所以制此爲菩薩十重中攝也。七衆同犯。大小乘俱制。大小同異者。同不應酤。菩薩以利物故重。聲聞止不應作。犯七聚。貨賣但犯第三篇。是販賣戒所制。菩薩若在婬舍。或賣肉。犯輕垢。以招呼引召。不能如酒故也。

〔發隱〕智論三十五失。始於現生虛乏。終於來世愚癡。又四分明三十六失。始於不孝父母。不敬三寶。

終於落水失火。凍死熱亡。故知酒者。大則喪失慧命。小復傷殘色身。安可貨賣也。犯第三篇者。犯小乘七聚中第三篇。正對此輕垢中販賣戒也。

○二入文 三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應 三　初舉酤事。二成業相。三舉況。

○初舉酤事

自酤酒。教人酤酒。

酤者求利。教人者。令人為我賣酒。亦同重。教人自酤罪輕。

發隱 教人為我賣。則利歸己。教人自賣。則利歸人。故結罪輕重與前文準。

○二成業相

酤酒因。酤酒緣。酤酒法。酤酒業。

因緣者備五也。一是眾生。二眾生想。三希利貨貿。四眞酒。五授與前人。眾生。謂前三境。上品無醉亂者輕。是醉亂者重。中品境謂人天。正是所制。故重。下品四趣。亂道義弱。酤與罪輕。眾生想。有當有疑

有僻同前若隔心亦重。希利貨賣亦重。以欲得多集故。眞酒者。謂依醉亂人者。藥酒雖希利貨。不亂人無罪。一云待飮時隨人數結重。如小兒來酤彼竟不飮。於誰結重耶。法者。是酤酒方便法用也。業者運手。

〔發隱〕亂道義弱者。鬼畜等飮。比之人天。其惑亂道心之義輕也。問。人天因醉而亂則誠然。云何上品亦有亂者。答。此有二義。一則師僧父母未必是聖。二則小聖亦有亂者。義見後解。如降龍羅漢之類是也。隔心宜輕。今云亦重者。雖飮彼出於無心。醉

則害人等耳。故重。待飲時者。言授與人卽當結重。必待飲時隨人以結。則小兒雖酤不飲。將於誰人結重耶。大意一念本起酤酒心爲因。多種助成其酤爲緣。酤酒中資具方則爲法。正作用成就酤酒事爲業也。

○三舉況

一切酒不得酤。是酒起罪因緣。

〔發隱〕一切酒者。酒有多種。一穀造。二菓造。如甘蔗葡萄棗等。三藥造。諸香樹花葉等。又乳熱者亦可作酒。諸酒醉人力有强弱。俱不得酤。故云舉輕況

重起罪者。出其繇也。大莊嚴論云。佛說身口意三業之惡行。惟酒爲根本。惡行根本。正起罪因緣也。

○二明應

而菩薩應生一切衆生明達之慧。

發隱 簡是別非。無所昏蔽曰明。趣是背非。無所滯礙曰達。菩薩應啟發衆生如是智慧。令捨迷途。登覺岸。乃大士之體也。

○三結不應

而反更生一切衆生顛倒之心者。

發隱 承上酤酒與人。使人顛倒。是非不辨。趣背乖

宜迷惑錯亂名顛倒也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

【發隱】問飲酒犯輕。酤酒未必飲。云何犯重。答。飲酤乃有飲。飲之害有限。酤之禍無窮。故儀狄造酒禹輒疏焉。菩薩犯之。安得不招棄罪。●按此戒菩薩心地法門戒心中慧心達心所出也。

●第六說四眾過戒二　初舉略二入文。

○初舉略

說是談道之名。眾謂同法四眾。過者七逆十重也。

一以抑沒前人。損正法。故得罪也。此戒七眾同犯。大小乘俱制。大士掩惡揚善爲心。故罪重也。上者第二篇。中者第三篇。下者第七聚。聲聞法如此。與菩薩有異也。

〔發隱〕聲聞分罪輕重。菩薩咸重者。以大士慈物爲心。但有所說。皆傷慈也。有譽不有毀。過仁不過義。正猶是也。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應二　初明說事。二成業相。

○初明說事

口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過。教人說罪過。

【發隱】此所謂同法四衆也。既云同法。若遇有過。應當三諫殷勤。密令悔改。內全僧體。外護俗聞。而乃恣口發揚。貽羞佛化。豈大士之心耶。問。師於弟子可說過否。答。始則善誨。義同三諫。終不率教。擯而絕之。幸勿泥此。姑息含容。養成巨惡。不教悔罪戒

中當廣明也。

○二成業相

罪過因罪過緣罪過法罪過業。

此戒備六緣成重。一是眾生。二眾生想。三有說罪心。四所說罪。五所向人說。六前人領解。一是眾生者。上中二境。取有菩薩戒者方重。以妨彼上業故。無菩薩戒。止有聲聞戒。及下境有戒無戒。悉犯輕垢。此戒兼制。以妨業緣。文云在家菩薩。卽是清信士女。出家菩薩。是十戒具戒。又言比丘比丘尼。一云猶是出家菩薩具戒者耳。亦云是聲聞僧尼。若

說此人重過亦犯重。此是行法勝者。亦損深法故。二眾生想。有當有疑有僻大意同前。三說過者有兩。一陷沒心欲令前人失名利等。二謂治罰心欲令前人被繫縛等。此二心皆是業主。必犯此戒。若獎勸心說。及被差說罪。皆不犯。四所說過。謂七逆十重稱犯者名字。在此戒正制。若謂治罰心在第四十八破法戒制。若說出佛身血破僧。依律部本制向僧說是謗僧。如出血等事希。故輕。此正制向無戒者說應得罪。若重罪作重罪名說是事當義。作輕名說是論則失當義。但令心重事重悉同犯。

重。此是名僻。若事僻者。實輕謂重則犯重。實重謂輕則罪輕。以其心謂輕重故。若作書遣使。一云同重。二云罪輕。然犯七逆十重。前人失戒。失戒後說但犯輕垢。五向人說。謂上中二境無菩薩戒向說犯重。損法深故。爲下境悉輕。毀損不過深。文云。菩薩聞外道二乘說佛法過。應慈悲敎化。而反自說。卽是向彼人說。損辱爲甚。六前人信解己所說。口業事遂。據此時結罪。結罪多少。一云隨人。二云隨口業。

發隱 妨業緣者。聲聞及下境說其過。亦妨彼道業

因緣也。在家出家者五戒十戒具戒菩薩也。比丘比丘尼有二。或出家菩薩則說其過犯重。或聲聞僧尼亦犯重者。以行法勝。損彼勝法。故陷沒治罰。俱出惡心。是以犯重。與勸說者匡救爲懷。溫言化導出慈心。故被差說者。僧法所遣。敎使責問。出公心故。是以不犯。然治罰心在破法。戒輕制者何。良繇此戒以稱名說七逆等成重。今出血破僧既不恆有。況向僧說。不向異衆。故輕耳。又說罪兩僻。一名僻者。重罪說重名。非僻。重罪說輕名爲僻。然必以陷沒治罰而說重者。心事俱重則重也。二事僻

者輕罪說重心重故重重罪說輕心輕故輕也所向人與所說人反對成罪上中境無菩薩戒者重有戒及下境皆輕也或言僻是前當疑僻義而此屬第四所說過彼是第二眾生想故不用

○二明應

而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信

【發隱】二乘何以稱惡以大對小亦得名惡以其不發大心缺於慈悲故也

○三結不應

而菩薩反更自說佛法中罪過者。

（發隱）倘教化他人莫說。而反自說。慈心安在乎。信心安在乎。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

（發隱）問。菩薩說外道之過。不令惑眾。犯重否歟。答。經言佛法中。則揀非佛法矣。此之說過。正大士摧邪顯正之大權也。焉得犯。問。菩薩說惡比丘之過。不令眾效其所為。犯重否歟。答。疏開獎勸被差。則惟除惡心私心耳。此之說過。正大士勸善懲惡之

大機也。焉得犯。問。菩薩而作言官。說百寮之過。不令天下受其害。犯重否歟。答。經舉四衆。則揀非四衆矣。此之說過。正大士忠君報國之大義也。焉得犯。●按此戒。菩薩心地法門戒。心中慈心信心護心好說心所出也。

●第七自讚毀他戒二　初舉略二入文。

○初舉略

自讚者。自稱己功德。毀他者。譏他過惡。備二事。故重。菩薩與直於他。引曲向己。何容譽我毀他。故得罪。七衆同犯。大小乘俱制。但菩薩利安爲本。故讚

毀罪重。聲聞不兼物。毀他犯第三篇。自讚犯第七聚。

【發隱】備二事者。明單自讚單毀他者不犯重也。聲聞讚毀分屬三七。所以輕者。本不兼物故也。

○二入文　三

初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事　三

初不應。二明應。三結不應。

○初不應　二

初明讚毀。二成業相。

○初明讚毀

自讚毀他。亦教人自讚毀他。

發隱 教人亦二。一者教人讚我毀他。二者教人自讚彼身毀他人也。

○二成業相

毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業。

此戒備五緣成重。一是眾生。二眾生想。三讚毀心。四說讚毀具。五前人領解。一是眾生者。一云毀上中二境犯重。毀下犯輕。二云上中二境有菩薩戒者方重。惱彼妨深故。若無戒及下境有戒悉輕。惱妨淺故。二眾生想。有當有疑有僻大意同上。三讚

毀心。謂揚我抑他。欲令彼惱。若折伏非犯。自讚毀心正是業主。教他兩解。一云同重。二云罪輕。四說讚毀具者。此經漫云他人受毀辱。依律部有八事云云。五前人領解者。彼人解讚毀之言。隨語語結重。增上犯已失戒。後但性罪。前戒制向他說彼過止八事中犯事。以向無戒人故重。

〔發隱〕讚毀心。謂有心揚我抑彼故犯。折伏非犯者。憫彼過咎。示威折伏。欲令悔改故。雖自讚毀他不犯。八事者。僧祇止開七事。一毀他種姓。二毀他業。三毀他相貌。乃至七毀他結使。以皆令彼人慚羞。

故名毀辱。又闡陀異語惱他有八事。亦其類也。向他說彼過。制在八事中。非兼讚毀。似可從輕。而前戒制重。以向無戒故。

○二明應

而菩薩應代一切眾生受加毀辱。惡事向自己。好事與他人。

發隱 代受眾生毀辱。意含不奪受眾生讚譽也。惡事向己者。明不毀他而反自毀也。好事與人者。明不自讚而反讚人也。善則稱君。過則稱己。正此義也。

○三結不應

若自揚己德。隱他人好事。令他人受毀者。

發隱 菩薩善戒經云。若菩薩爲人所讚。言是十住若阿羅漢等。默然受者得罪。據此則受人讚亦不可。何況自讚而兼毀他耶。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

發隱 問。世尊謂天上天下惟我獨尊。而彈斥二乘。排斥外道。不幾於自讚毀他否耶。答。讚毀者。謂其以我人勝負爲懷。惟知利己。不念損人耳。今世尊

任己是佛。欲眾生成佛也。斥他是邪。恐眾生入邪也。全體大悲。何名讚毀。使其執卑己尊人之小節。則眾生莫知從違。萬古如長夜矣。所得者少。所失者多。豈大士之體乎。●按此戒菩薩心地法門戒心中護心喜心好說心所出也。

●第八慳惜加毀戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

慳惜是愛悋之名。加毀是身口加辱前人。求財請法。慳悋不與。復加毀辱。頓乖化道。故得罪。此戒七眾同犯。大小不全共。菩薩不揀親疎。求者皆施。不

與加辱皆犯。以本誓兼物故。聲聞惟弟子不敎法犯第七聚。不與財不制。尼家二歲內不與財法犯第三篇。二歲外不與犯第七聚。加毀隨事各結。不合爲重。

〔發隱〕二歲內者。出家未及二年也。二歲外者出家已及二年也。蓋以初始出家。未能自立。全仰賴師。財法宜急。出家二歲。稍能自立。與或可緩。亦無害也。聲聞不與財不制。尼雙制者。以女乞財法兩俱不易故。慳毀二事不相合成重者。言各結罪。不同讚毀例也。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應二　初明慳悋。二成業相。

○初明慳悋

自慳。教人慳。

發隱教人慳者。或教令慳祕財法勿施。或復教令加毀也。

○二成業相

慳因慳緣慳法慳業。

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三慳毀心。四示慳相。五前人領解。一是衆生者。謂上中二境犯重。下境輕。二衆生想如前。三慳毀心。謂惡瞋悋惜財法而加打駡。是犯。若彼不宜聞法得財。宜見訶辱。皆不犯。自慳自毀。正是業主。犯輕垢。以前人教不犯我故。四示慳相者。或隱避不與財法。或言都無。或手杖驅斥。或惡言加駡等。皆名示相。或自身示作。或使人打駡。皆重。若彼遣使求財請法。對使人慳惜。或惡言呵駡。皆應不重。既非對面損惱

彼輕故決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財
二法出家菩薩行四施一紙二墨三筆四法得忍
菩薩行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡
夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領解知
恪惜之相領納打罵之言隨事隨語結重此戒亦
一例結重也

【發隱】不宜聞法者或根劣非器或聞反生謗之類
是也不宜得財者或用財造惡或因財得禍之類
是也宜見訶辱者或頑愚因懲治而改悔或豪傑
爲折挫而興起之類是也如斯慳毀正是成就彼

人。何犯之有。以前人教者。言自慳毀則犯重。若犯輕垢者。以前人教使之然。非己自犯故也。一云以教前人不犯我故。

○二明應

而菩薩見一切貧窮人來乞者。隨前人所須。一切給與。

發隱身貧乞財。施之以財。心貧乞法。施之以法。隨其所須。無不滿願。故云一切給與。優婆塞戒經云。見乞者多少隨宜給與。空遣還者得罪。按此。則知在家尚宜布施。況出家菩薩學大悲者耶。

○三結不應

而菩薩以惡心瞋心。乃至不施一錢一針一草。有求法者不爲說一句一偈一微塵許法。而反更罵辱者。

【發隱】反上不爲給與反加罵辱。是慳毀雙具也。問。自理未明無法誨彼當如之何。答。此制有而不施者。如其無法自應實對。不可誑妄說法疑悞前人。反取深咎。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

【發隱】●按此戒菩薩心地法門戒心中捨心慈心

悲心施心益心所出也。

●第九瞋心不受悔戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

不受悔謝乖接他之道故得罪此戒七眾同犯大小乘不全同。菩薩本接取眾生瞋隔犯重聲聞自利犯第七聚。

【發隱】霜之雪之臭天非害物也正所以培生育之原責之治之聖人非絕人也正所以闢自新之路。瞋心縱而不休眾生隔而不接豈大士之體乎聲聞本無大慈止犯七聚。非今例也。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。
○初標人
若佛子。
○二序事三　初不應。二明應。三結不應。
○初不應二　初明瞋事。二成業相。
○初明瞋事
自瞋。教人瞋。
【發隱】問。瞋非樂事。云何教人能令彼聽。答。人固有本性兇暴。教以忍則不喜。教以瞋則樂從者。秦皇之賢逐客。漢主之悅智囊是也。

○二成業相

瞋因。瞋緣。瞋法。瞋業。

此戒具五緣成重。一是衆生。二衆生想。三隔瞋心。四示不受相。五前人領解。一是衆生者。上中境重。下境輕也。二衆生想有當有疑有僻等同上。三隔瞋心者。不欲和解犯重。知彼未堪受悔不犯。四示不受相。或關閉斷隔。發口不受。五前人領解。知彼不受身口加逼之苦。隨身口業多少結重。

發隱不欲和解者。決志不解。知未堪受者。以彼悔心未切而不解也。身口加逼者。身捶打。口罵詈也。

○二明應

而菩薩應生一切衆生善根無諍之事。常生慈悲心。孝順心。

發隱心地平等。本自無諍。此衆生善根也。當生起衆生善根中如是美事。而乃自處瞋恚鬬諍之地可乎。慈悲者。觀諸衆生如保赤子。不忍傷也。孝順者。觀諸衆生如己父母。不忍逆也。

○三結不應

而反更於一切衆生中。乃至於非衆生中。以惡口罵辱。加以手打。及以刀杖。意猶不息。前人求悔。善言懺

謝。猶瞋不解者。

【發隱】非眾生有二。一眞化對。謂變幻化作者是也。二聖凡對。則諸佛聖人是也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

【發隱】菩薩戒本云。不犯者。欲方便調伏彼故。若不如法謝者。不受其謝。亦無違犯。● 按此戒菩薩心地法門戒心中忍心喜心慈心悲心及孝順心所出也。

● 第十謗三寶戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

亦云謗菩薩法。或云邪見邪說。戒謗是乖背之名。絓是解不稱理。言不審實。異解說者皆名爲謗也。乖已宗故得罪。七眾同犯。大小俱制。大士以化人爲任。令邪說亂正故犯重。聲聞異此。三諫不止犯第三篇。

〔發隱〕絓是二字疑誤。據文勢。經中應有絓字。而今無之。又絓訓止。訓懸。於義無取。或曰當作總是理恐然也。解不稱理者。邪僻之見。不合正理而謬說也。言不審實者。疑似之事。不考眞實而妄說也。異

說者。外聖賢不易之定論而別爲一說也。一云妙玄屢用絓字。更詳。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應。二明應。三結不應。

○初不應二　初明謗事。二成業相。

○初明謗事

自謗三寶。教人謗三寶。

【發隱】世有著作謗辭。傳播後代。初學淺識。隨而和

之此則自謗教他實兼備焉取快目前遺殃累劫矣

○二成業相

謗因謗緣謗法謗業

此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生謂上中二境若菩薩若聲聞若外道向說犯重二衆生想有當有疑有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意四正說者發言向他自對他說若令他傳說悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若作邪說經者

欲令人解。隨彼披覽發解者隨語語重。

〔發隱〕是衆生當有上中下境。此缺下境者。文誤脫也。欲說心者。心欲說而口未說。未犯重也。隨語語結重者。一語一重也。又言隨語者。上是自出邪言。下是以邪見謬作聖經也。

○二明應

而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲。如三百矛刺心。

〔發隱〕心外求法。皆名外道。非必極邪也。心捨大乘。皆名惡人。非必巨憝也。

○三結不應

況口自謗不生信心。孝順心。而反更助惡人邪見人謗者。

邪見推畫條緒乃多。略有四種。一上邪見。二中。三下。四雜。上邪見者。撥一切都無因果如闡提。中邪見者。不言都無因果。但謂三寶不及外道。有兩相。一法相異。謂三寶不如。此是痤陋之心。計成失戒。二非法相知。三寶為勝。口說不如。既不翻歸。戒善不失。隨所出言犯重。亦此戒所制。下品邪見不言三寶不及外道。但於中棄大取小。心中謂二乘勝。

大乘不及。若計未成犯輕垢。下自有背大向小。此戒中廣明。雜邪見有四種。一偏執。二雜信。三繫念小乘。四思義僻謬。偏執有二。一執大謗小。二偏謗一部。執大謗小者。計云惟有大乘。都無小乘。非佛所說。此謗聲聞藏。犯輕。偏謗一部者。於方等中偏言一部非佛說。若計成犯輕垢。既不頓違經教犯輕垢。不失戒。二雜信者。謂心中不背因果及三寶大乘。但言外道鬼神有威力。遂奏章解神。或勸他。悉犯輕垢。三繫念小乘。知大乘高勝。且欲斷煩惱取小果。後更修大。此名念退。若計成犯輕垢。四思

義僻謬。如即今人義淺。三五家釋此應非罪。是我智力不及。非作意強撥也。復有知義輕輒解。復有知他爲是。強欲立異。皆邪畫之流。所犯輕垢。

〔發隱〕承上不忍耳聞。況口自謗。不敢自謗。況助人謗。故得罪也。不翻歸者。心猶知勝。未是翻正歸邪。故不失戒。謗聲聞乘犯輕垢者。以計非佛說故。夫三世諸佛皆說三乘。人天福田。咸資四果。安可謗耶。新學小生特宜謹此。毋逞淺解。自取愆尤。或復蔑棄具戒。謂不須受。亦謗類也。奏章解神者。今有身爲釋子。而效彼黃冠。符牒表章。奏解鬼神也。三

五家釋者。言智力淺。非敢擅己撥置。故無罪。知義輕輒解者。任己輕淺臆度差謬。忽略罪也。知他爲是者。他說本是。曲爲排斥。欲彰己勝。憍慢罪也。畫者思惟籌畫。不正之畫名邪畫也。

○三結罪

是菩薩波羅夷罪。

〔發隱〕紹隆三寶。菩薩法也。今反謗焉。寧不犯重。●按此戒菩薩心地法門戒心中護心信心念心及孝順心所出也。

○三總結 三　初舉所持法。二誡勸犯持。三總指

後說。

○初舉所持法二　一初舉人。二舉法。

○初舉人

善學諸仁者。

善學諸仁者是歎美之辭。

發隱一本作諸人者非是。蓋人泛而仁切。仁者慈悲孝順。利濟爲懷。正善學戒者之稱也。猶世言厚德之士也。

○二舉法

是菩薩十波羅提木叉。

此言保解脫。解脫是果。戒是因。因中說果也。

〔發隱〕今方學戒。未能解脫。後必解脫。是當因說果也。

○二誡勸犯持二　初總勸學持。二別舉得失。

○初總勸學持

應當學。於中不應一一犯。如微塵許。何況具足犯十戒。

〔發隱〕極言十重之不可犯也。

○二別舉得失二　初舉得失。二勸學持。

○初舉得失

若有犯者。不得現身發菩提心。亦失國王位。轉輪王位。亦失比丘比丘尼位。亦失十發趣。十長養。十金剛。十地。佛性常住妙果。一切皆失。墮三惡道中。二劫三劫。不聞父母三寶名字。以是不應一一犯。

〔發隱〕持戒如平地。佛果如妙種。菩提心如芽。心地戒虧。雖有佛種。不生芽矣。現身者。言他生未可知。此生必不發也。國王轉輪王者。世間尊貴。亦繇戒得也。心地端嚴。本尊貴故。比丘比丘尼者。出世間高尚。亦繇戒得也。心地清淨。本高尚故。發趣長養金剛者。菩薩三十心。亦繇戒得也。心地不遷於惡

卽住心地能爲諸善卽行心地慈愍衆生卽向故十地者菩薩極位亦繇戒得也心地發生無量具足諸地大功德故佛性常住妙果者等妙覺果亦繇戒得也心地本來是佛今圓滿故若犯十重則永失如上大益也按彌沙塞羯磨本云犯波羅夷名壞根本析石斷命豈更生全大乘懺中雖云除滅然於宗法永無僧用此既本禁不類餘愆特須謹剋碎身堅護但凡情易起對境容虧若無一念覆藏律中許其改悔止可淸其犯業僧法豈得預哉

○二勸學持

汝等一切菩薩今學當學已學。如是十戒應當學。敬心奉持。

發隱已學則既奉持。云何復勸。良繇心地無盡。菩薩學心地法門亦無盡。佛自半月誦。況菩薩耶。

○三總指後說

八萬威儀品當廣明。

懸指大本後分八萬威儀品當說。

發隱大本。即百二十之本也。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第三

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
陳隋天台智者大師　疏
明雲棲寺沙門祩宏　發隱

○二四十八輕三　初總標。二別解。三總結。

○初總標

佛告諸菩薩。已說十波羅提木叉竟。四十八輕今當說。

發隱不但曰十波羅夷。而曰木叉者。犯之則極惡。依之則解脫也。

○二別解四十八　初不敬師友戒。至四十八破法戒。

●第一不敬師友戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

傲不可長。妨於進善。故制。七衆同犯。大小乘俱制。

（發隱）禮云。傲不可長。欲不可縱。志不可滿。樂不可極。世間四禁。以傲爲先。今四十八輕戒。亦首戒乎傲。故修道者賴師而教。資友而輔。善果所繇進也。敢不敬歟。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三　初勸受。二明應。三不應。

○初勸受 三　初所勸人。二勸令受。三明受利。

○初所勸人

欲受國王位時。受轉輪王位時。百官受位時。

前明勸受。是結大戒遠緣。凡舉位人爲勸。恐王憍奢縱逸。不修戒行。故偏勸王。雖秉法行殺。有罪有福。如聖所說。

〔發隱〕結遠緣者。先勸受。是導之令入大戒善中也。

有罪福者。言持戒則積善。不持則增惡。故罪福生焉。豈以秉法行殺。而可憍奢放縱不畏罪福乎。明當依聖言受聖戒也。夫大戒本通道俗。而文中獨舉王官。所以者何。出家以師友爲父兄。理自應敬。不待言故。又僧尼無位。慠慢難生。王官有勢。憍倨易起。故意普而辭偏也。豈曰僧尼可以不敬師友乎。疏云七衆。義自明矣。

○二勸令受

應先受菩薩戒。

(發隱)受戒在先。受位在後。聖主良臣繇此其出也。

問。唐虞三代之君。禹稷伊周之佐。不聞受菩薩戒何也。答。佛法未入中國故也。問。隋煬帝爲太子。嘗受戒於天台矣。荒淫暴虐。無惡不造。戒果何益乎。答。此正謂有受而無持。始勤而終退。不行者之過。非戒之過也。且文帝亦請經法師受菩薩戒。而仁慈恭儉。號稱治平。豈非行與不行之故歟。使煬帝以東宮之心而南面。慎終如始。受持不易。是妙海重生也。安知其不躋堯舜而媲成康耶。又續高僧慧約傳云。梁帝築壇禁中。延釋慧約。發弘誓心。受菩薩戒。暫屏袞服。恭受田衣。當受戒時。有一鵲二

孔雀歷階而昇。驅斥不去。至於戒畢。然後飛騰。此
帝王之盛節。有國之祥徵也。而人以臺城之釁議
之。噫。御宇而歷年半百。處世而壽命八旬。求之古
今。斯亦罕矣。況乎持律則一食而休。勤民或漱水
以過。又帝之素行耳。至於遇難安命。卻食攝心。正
不負所受之戒。非煬帝所能及也。而乃誣以餓死。
好事者之爲是言也。其眞忍心哉。

○三明受利

一切鬼神救護王身。百官之身。諸佛歡喜。
若受得戒。非人防護。福善增多。下悅鬼神。上匡佛

法。有人言此文屬總勸受戒。若是總勸。何簡高下。偏勸王官者。制令恭敬。恐王憍奢。故舉爲言先也。發隱承上戒應受者。以有此益。故鬼神救護者。五戒尚有二十五神擁護。況菩薩戒乎。庶人持戒。鬼神亦護。況王官乎。諸佛歡喜者。此戒千佛流通。惟期普度。今能受持。寧不歡喜。鬼神護。則身心康豫。國界安寧。陰陽調。風雨時。慶之至也。諸佛喜。則福田彌廣。慧海增深。見生至德高隆。當來妙果成就。善之至也。

○二明應三　初已得戒善。二應生孝敬。三出所

敬境。

○初已得戒善

既得戒已。

○二應生孝敬

生孝順心恭敬心。

（發隱）師生我法身。有父道焉。當孝順故。友助吾進修。有兄道焉。當恭敬故。又師友不可逆不可慢俱當孝敬故。

○三出所敬境

見上座和尚阿闍黎大德同學同見同行者。應起承

迎禮拜問訊

(發隱)毗婆沙論云有三上座一生年上座即尊長耆舊也二世俗上座即知法大財大位大族大力大眷屬也三法性上座即阿羅漢也毗尼母云出家二十臘至四十九臘爲上座和尙此云力生法身功德師力生故阿闍黎此云軌範軌儀模範賴敎授故和尙即本師闍黎上座師之次也大德讚辭同學宗同一師也同見心同一解也同行身同一業也將至承迎迎已禮拜禮已問訊皆孝敬之道也問三公三孤小學大學王官之師友也今曰

和尚闍黎者何耶。答彼是世間之師友。此是出世之師友也。繇世間之師友而德廣業崇。繇出世之師友而斷惑證智。蓋並行而不悖。當兼敬而弗遺者也。昔賢有言臣已受孔子戒。蓋未諳此意。

○三不應

而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心。不起承迎禮拜。一一不如法供養。以自賣身國城男女七寶百物而供給之。

不應生慢也。前明應。應行謙卑。敬讓師友。自下諸戒皆有此意。

(發隱)憍者亢己。慢者忽人。癡者當賢聖而不知。瞋者宜親愛而反嫉。且承迎禮拜。接見之常儀耳。進此猶當如法供養。竭誠盡力。故曰賣身。如常啼賣心肝而學般若是也。國城男女等例此可知。

○三結罪

若不爾者。犯輕垢罪。

(發隱)問不爾賣身國城等物以爲供養。便名犯罪。或幾言難。以阻人之進乎。答。此要其誠敬之極而言之耳。人非至貧窭無微物可充供養。爲法忘軀。志當如是。非必然也。●按此戒菩薩心地法門戒

心中信心念心及孝順心恭敬心所出也。

●第二飲酒戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

酒開放逸門。故制。七衆同犯。大小俱制。惟咽咽輕垢。

【發隱】咽咽者。一咽一輕垢也。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明過失。二制不應。三舉非結過。

○初明過失

故飲酒。而酒生過失無量。若自身手過酒器與人飲酒者。五百世無手。何況自飲。

過酒器與人二解。一云執杯酒器令相勸。二云止過空器令斟酌。尋下況語。應如後釋。過器尚爾。況自飲乎。所以結戒有五五百。一五百在鹹糟地獄。二五百在沸屎。三五百在曲蛆蟲。四五百在蠅蚋。五五百在癡熟無知蟲。今之五百或是最後。與人癡藥。故生癡熟蟲中也。

發隱文勢謂佛子故犯戒飲酒。而不知酒生過失

無量。故勿飲也。一本作生酒。解者謂故飲酒而生酒中過失。文似不順。今依古文過失無量者。非但三十五失。三十六失。律中又明十過。一顏色惡。二少力。乃至九智慧減損。十身壞命終墮三惡道。更餘經傳所明過失不可勝舉。具降龍之力伏地無知。導攘雞之非諸戒盡喪。乃至威雄炮烙而牛飲滅宗。功著澶淵而漏言失事。過之生也。寧有量乎。古人寧棄酒不棄身者。蓋爲此也。問飲酒之戒昔犯必多無手之人。今見何尠。答無手者不必盡是人中無兩手也。蛇蚓鰍鱔之屬皆無手報。故初鹹

糟而最後五百名曰癡熟癡蠢酣熟頑然無知。即無手報也。問。沉湎之流。理應無手。云何過器便獲斯殃。且加君父之壽。臣子稱觴。豈得誠敬之心。反招惡劣之報。答。凡言罪者。皆爲有菩薩戒者言也。已受菩薩大戒。當行菩薩大道。發大心證大果。乃所以壽吾君親。而杯酒之敬。敬之小者也。然而無手之報非此類所感。彼感報者。蓋是慣持癡器。常貯癡藥。獎誘癡人。成就癡業耳。豈比夫稱觴君父。雖不名大敬。終不失爲誠敬之心乎。無手之報加於此等。則忠臣孝子必有所憤惋而不平者。吾故

表而出之

○二制不應

亦不得教一切人飲。及一切衆生飲酒。況自飲酒。一切酒不得飲。

教人及非人并自飲皆制。

（發隱）非人指一切衆生。人狹而衆生廣也。一切酒者。酒之類廣。如前十重中釋。

○三舉非結過

若故自飲教人飲者。犯輕垢罪。

自作教他悉同輕垢。必重病宜藥。及不爲過患悉

許也。未曾有經。末利飲酒。此見機爲益。不同恆例。
〔發隱〕重病揀輕疾也。宣藥言以酒導藥。煎煮調和。
酒味已變。是藥非酒。是故得飲。諸經要集第十七
經云。佛言酒多過失。開放逸門。飲如葶藶。犯罪已
積。若消疾苦。非先所制。述曰。不得見前文開籠通
總飲。必須實病重困臨終。餘藥莫治。要須酒和。得
瘥者。方可開也。不爲過患者。酒惟生過無量。故言
能免斯過者則許也。末利飲酒者。波斯匿王夫人
末利受菩薩戒。因王欲殺厨官。置酒宴王。相共歡
飲。爲解厨官。遂得不死。詣佛首罪。佛言。如斯犯戒。

利莫大焉。末利女人而有丈夫之作。見機行權。正大士之體也。安可以常法拘之。如無末利之心。妄希末利之迹。獲罪如律。害莫大焉。愼之愼之。問。出家禁飮無待論矣。漢書云。酒者享祀祈福。故有國家者以酒合歡。以酒成禮。云何世間而得禁飮。答。夏禹以前。不聞有酒。唐虞之治。禮備樂和。酒之可去明亦甚矣。問。疏開不爲過患者何也。答。此正明免於過患者難也。誠使百拜而禍弗侵。無量而亂不及。文忠終身不醉。思遠醉勝醒。人能如是者。疏文開許。意有在焉。如其不能。禁絕爲上。● 按此戒

菩薩心地法門戒心中明心違心及不放逸心所出也。

●第三食肉戒二　初舉略二入文

○初舉略

食肉斷大慈心。大士懷慈爲本。一切悉斷。聲聞漸教初開三種淨肉等。後亦皆斷。文云當知斷現肉義。大經四相品廣明三種九種十種也。

發隱初開者權。後斷者實。如楞嚴楞伽等所明是也。三種者見聞疑也。九種者合前三更加自死鳥殘等六事也。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明過失。二制不應。三舉非結過。

○初明過失

故食肉。一切衆生肉不得食。夫食肉者。斷大慈悲佛性種子。一切衆生見而捨去。

發隱 故食肉者。明非誤食。正指過也。見而捨去。如鷗去海翁之機。鴿搖羅漢之影。微細如斯。重可知矣。問。經稱食肉之人。入於山林。虎狼師子皆來集

會。今云一切眾生見而捨去者何。答。捨去者。驚其殺心而遠離也。來集者。嗅其同氣而相求也。或去或來。皆惡因緣也。

○二制不應

是故一切菩薩。不得食一切眾生肉。

發隱　一切菩薩者。從初發心以至位滿。皆不得食肉也。今人有得少知見。便謂逆行無礙。恣意食啖。厥罪可勝言哉。問。求那跋摩之對宋主也。曰。帝王所修與匹夫異。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則神人以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時。寒暑

調百穀茂如此持齋齋亦大矣如此不殺戒亦至矣豈在輟半日之餐全一禽之命然後爲弘濟耶斯言與戒似不相合然歟否歟答此隨緣順機變通不滯正大士之體也是故遇崇道之君則將順其美勢不可爲則求耶所論乃旁行曲運之微權默導潛移之妙術也非天下之大智其孰能與於此

○三舉非結過

食肉得無量罪

〔發隱〕楞伽經佛告大慧有無量因緣不應食肉如

云眾生從本以來。常爲六親。故不淨氣分所生長故眾生聞氣悉生恐怖。如旃陀羅。狗見驚吠。故慈心不生。故呪術不成。故諸天所棄。故夜多惡夢。故虎狼聞香。故文多不錄。又楞嚴亦云。食肉之人。縱得心開似三摩地。皆大羅刹。云何食眾生肉。名爲釋子。得無量罪。不其然哉。問。蠶之害亦慘矣。制食肉不制衣帛者何。答。文互見故。煑繭斷命。十重殺中攝。鑊湯鑠車殺具中攝。例養六畜損害眾生中攝。爲利資身。邪命自活中攝。而首楞嚴經亦禁緜絹。是知僧號衲子。士稱布衣。無待論矣。若夫王臣。

則惡衣服。美黻冕。自有古人之成訓在。

○三結罪

若故食者。犯輕垢罪。

若有重病。飲藥能治。準律得噉。或應不制。

發隱 重病同前。揀非小疾。能治或可從權。無功不必强食。或應不制者。或者疑辭。疑此或不犯戒也。

●按此戒。菩薩心地法門。戒心中慈心悲心所出也。

●第四食五辛戒二　初舉略　二入文。

○初舉略

葷臭妨法。故制。七眾大小。如前。菩薩小重。發色故也。

【發隱】葷辛之氣。能發色身諸欲。聲聞智淺。但知制欲。菩薩智深。應制所以發欲者。故小重也。小。猶少也。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初單辛不應。二雜食不應。三舉非結罪。

○初單辛不應。

不得食五辛。大蒜。茖葱。慈葱。蘭葱。興渠。是五辛。

舊云五辛。謂蒜。葱。興渠。韮。薤。此文止蘭葱。是以爲五。兼名苑分別五辛。大蒜是胡葱。茖葱是薤。慈葱是葱。蘭葱是小蒜。興渠是蒠蕵。生熟皆臭。悉斷。經云五辛能葷。悉不食之。

發隱　韮薤類同而小異者也。止足也。舊文缺於小蒜。今文足以蘭葱。故爲五也。興渠云蒠蕵者。蒠是蕪菁。或云此地無之。或云胡荽。或云阿魏。大抵臭菜猥細不足辨也。

○二雜食不應

一切食中不得食。

【發隱】上明單食。今言一切食中有此相雜亦不應食。楞嚴經謂食有五失。一生過。二天遠。三鬼近。四福消。五魔集。西域記云。家有食者驅令出郭。故云不得食也。

○三舉非結罪

若故食者。犯輕垢罪。

必有重病。餌藥不斷。如身子行法。菩薩亦應不制。

【發隱】身子登廁。灰土洗淨。如法精嚴。外道感化。有

病食辛若能如是亦奚不可故云菩薩亦應不制律云有病食辛當處別室葷氣已絶方得詣佛問飲酒昏神食肉害物其過宜矣五辛於神不昏於物無害經開五失不已甚乎答食辛雖不害物其究亦能昏神良以穢濁之氣助發欲心辛烈之味增長恚性欲恚覆心頓忘明覺非昏而何故宜戒也盡理而言存心染汚意食辛也出言醜惡口食辛也躬行鄙陋身食辛也例前二戒則慘刻之心意食肉也兇殘之語口食肉也毒害之事身食肉也妄識紛紜喪其靈鑒意飲酒也謬言顛倒淆於

辨別口飲酒也冥行舛錯乖乎義理身飲酒也例前十重則不必殞形然後爲殺無慈無悲背生物心悉名殺也不必穿窬然後爲盜聞聲見色生取著心悉名盜也婬妄酤酒至謗三寶亦復如是極而言之甘小道之穢雜而失大乘法身清淨之香皆食辛也飽二乘之獨善而捨大乘法喜兼利之味皆食肉也醉聲聞之愚法而昧大乘多聞明達之智皆飲酒也乃至滅身灰心而戕諸佛之慧命皆殺也窺覩徑履而竊化城之近寶皆盜也先後重輕五十八篇亦復如是但以初心菩薩宜先事

戒而後入理。所以者何。理戒深玄。苟非其人。孰理廢事。爲害滋廣。今於問及。乃一陳之。以明心地戒中。卽事卽理。卽偏卽圓。晬盤具列。存乎其人焉耳。

●按此戒菩薩心地法門戒心中護心及淸淨心所出也。

●第五不敎悔罪戒 二 初舉略。二入文。

○初舉略

怙惡長過。故制。出家二衆全犯。餘三衆及在家雖未有僧事利養。見過不令悔。亦犯輕垢。大小同制。

○二入文 三 初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事　三

初出犯事。二明應。三不應。

○初出犯事

見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪。

犯事者。謂犯八戒五戒十戒。大小乘皆有。小乘八戒即齋法。大乘八戒。謂地持八重。小乘五戒。清信士女優婆塞經所明。小乘五逆。大乘七逆。七逆如下文。

發隱一切眾生兼六趣也。毀禁者。總上諸戒也。八難非罪。繇犯戒故。致斯難也。地持八重者。地持中八重。及善戒中亦以殺盜婬妄毀惱瞋謗為八重。當小乘八戒也。五逆少和尚阿闍黎。八齋五戒常知故不釋。

○二明應

應教懺悔。

凡大小乘人犯上諸罪。必有三根。應須舉處教悔。

發隱三根者。犯罪或從身根。或從舌根。或從意根。應隨所犯處令如法懺悔。菩薩善戒經云。菩薩入

僧中。見非法戲笑不呵責者得罪。據此。則小事皆教懺悔。況犯戒如上事耶。冥祥記云。沙門慧達。於地府見觀世音菩薩。言沙門白衣。見身爲過。及宿世罪。種種惡業。能於衆中盡自發露勤誠懺悔罪即消滅。觀此。則知懺悔功德不可稱量。菩薩於幽顯中皆教人悔罪也。

○三明不應

而菩薩不教懺悔。同住。同僧利養。而共布薩一衆說戒。而不舉其罪不教悔過者。

不應有三句。一不應同住。二不應同利。三不應同

法。凡上來所制。若一往見犯不舉是一罪。是不可同住者復默與同住復加一罪。不可同利養者復差與施利復加一罪。

發隱 布薩。此云相向說罪。半月舉罪懺悔。如是住者皆清淨聚。故云淨住。復加一罪。者不舉同住同利共三罪也。目連問佛經云。迦葉佛時。有比丘度弟子不教誡。多作非法。命終生龍中。龍法七日一受對。火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。復則更燒。不能堪苦。即觀宿命。自見本作沙門。不持禁戒。師亦不教。便瞋本師。念欲傷害。後師與五百人渡海。龍

來捉船。衆問何爲捉船。答言。汝等下此比丘。放汝使去。問此比丘何預汝事。都不索餘人而獨索此。答言。本是我師。不教誡我。今受苦痛。是故索之。衆見勢不可已。將捉比丘以著水中。比丘言。我自入水。不須見捉。投水喪命。衆乃得全。以此驗之。不教悔罪。爲害非細。又優婆塞經云。寧受惡戒。一日中斷無量命根。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。菩薩善戒第四經云。旃陀羅等。及以屠兒。雖行惡業。不能破壞如來正法。不必定墮三惡道中。爲師不能教呵弟子。則破佛法。必墮地獄。又薩婆多云。受具

戒人不堪教誨者。驅出。涅槃經云。若善比丘見壞法者。置不訶責。驅遣舉處。是人佛法中怨。若能責遣。是我弟子。歷考經文。混居清眾。誠爲不可。主法者毋順人情自取深咎也。

○三結罪

犯輕垢罪。

〔發隱〕問。教而不改。應免罪否。答。世儒有言。訓教不嚴。師之惰也。學問無成。子之罪也。教而不改。教者何尤焉。●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心好說心益心所出也。

●第六不供給請法戒二　初舉略二入文。

○初舉略

喪染資神之益。故制七衆同犯。大小乘不全共。大士見有解者。常應供給啟請。以欲善無厭。故聲聞有解廣略布薩法。應供給。五歲內及未解五法。法應啟請。不者犯第七聚。

發隱云共則同犯。又云不全共者。輕重不共也。大士常供常請無時。聲聞止於五歲供請解廣略戒法。指所應供請者也。五法者。一信成。二戒成。三聞成。四捨成。五慧成也。

○二入文 三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 二　初序來。二明應。

○初序來

見大乘法師大乘同學同見同行。來入僧坊舍宅城邑。若百里千里來者。

言大乘同見同行。簡小乘。

[發隱]法師者。不必是講經論師。凡通達大乘法能化導眾生使入佛地者。皆是也。大乘同學等者。先

言大乘師。次言大乘友。皆當供請。

○二明應二　初應供養。二應請法。

○初應供養

卽起迎來送去。禮拜供養。日日三時供養。日食三兩金。百味飲食。牀座醫藥。供事法師。一切所須盡給與之。

言三兩金。極勢之語。若有諮請。當應捨三兩金。如雪山一偈。爲此殞軀。況小供給。

發隱此爲徒言。師服此藥。厥病彌甚。

○二應請法

常請法師三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心患惱之心。爲法滅身。請法不懈。

三時者。中前中後初夜請益。

〔發隱〕中前中後。卽巳未二時分也。瞋心者。瞋彼法師而生退心。患惱者。患己侈費而生退心。

○三結罪

若不爾者。犯輕垢罪。

〔發隱〕菩薩戒本云。不犯者。謂遭重病。或心狂亂。或睡眠。他生覺相而來親附。或欲方便伏彼。●按此戒菩薩心地法門戒心中信心念心所出也。

●第七懈怠不聽法戒 二　初舉略。二入文。

○初舉略

制意與前同。

發隱　制意同前。但前屬菩薩詣我。我請說法。今屬菩薩在彼。我往聽法。

○二入文 三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三　初講處。二明應。三不應。

○初講處

一切處有講法毗尼經律。大宅舍中有講法處、言毗尼經律者。大乘毗尼經律非三藏中毗尼也。大乘經有滅惡義。故稱毗尼。傍人已請在彼講說。法應往聽。而懈怠不去。日日輕垢。地持有講法處。不聽不往瞋慢心得罪。優婆塞經相去一由旬不限。

發隱經律併稱毗尼者。以大乘經力能滅惡義同律也。地持不開遠近。優婆塞開由旬不犯。則知出家制遠在家制近也。蓋出家者以聽法為事。憚遠不往。是慢法故。在家者世法拘身。遠聽不能。亦非

慢故。

○二明應

是新學菩薩。應持經律卷。至法師所。聽受諮問。若山林樹下僧地房中一切說法處。悉至聽受。

【發隱】問。上言一切處。又言大宅舍中。今又言山林樹下一切處。此何所別。答。初一切處。泛指僧俗處所也。次大宅舍。專指王官有勢力之家也。後山林樹下一切處。專指僧寺伽藍之地也。

○三不應

若不至彼聽受諮問者。

（發隱）童子南詢百郡。衲僧徧歷千山。乃至投子三登。洞山九上。寘身伍隊。行腳八旬。剋志參師。忘身問道。比比然也。惜乎以此為訓。猶有法音交於咫尺。而若罔聞。聖迹現於比鄰。而不及見者。哀哉。

○三結罪

犯輕垢罪。

（發隱）菩薩戒本云。不往無犯者。若病。若無氣力。若知倒說。若知彼所說是數所聞。若自多聞。具足聞持。若修禪定。不欲暫廢。等。如是不往。皆無違犯。問。王者上有宗社之司。下有臣民之寄。往聽不可。則

如之何。答。神交尚可通於千古。代問豈不達於四方。中宗致詔曹溪。仁祖手書明教。身居朝宇。心詣道場。千里面談。此之謂也。其聽法不已至乎。●按此戒菩薩心地法門戒心中進心信心念心所出也。

●第八背大向小戒　二　初舉略　二入文。

○初舉略

直制猶豫未決。是下邪見之方便。若決謂大劣小勝。計成失戒。若心邪畫未成。犯輕垢。同此戒制。今舉背大向小爲語。以凡夫菩薩多行此事故。若彰

言說。則有兩種。若法相說。戒善已謝。正犯性罪。若非法相說犯第十重。

【發隱】猶豫。多疑獸名也。背向未決猶屬輕。背向已成則失戒。凡夫菩薩者。明聖地無此事也。法非法解見前文。蓋背向在心。失惟屬己。言辭外顯。害及他人。是以重也。

○二入文 三

初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 二

初背大。二向小。

○初背大

心背大乘常住經律。言非佛說。

（發隱）背大乘言非佛說。罪亦重矣。云何入輕垢。蓋心背而口未宣播。此言字是內自評論也。若有謗聲屬第十重。

○二向小

而受持二乘聲聞。外道惡見。一切禁戒邪見經律者。

受持二乘者。是欲受。外道惡見兩解。一云二乘望大乘悉是外道。二云若背大乘。欲受六師法。計未成是邪見方便。犯輕垢。此戒制。

發隱欲受者承上心背意謂心欲受也兩解一是背大欲受二乘一是背大欲受六師也計未成正言欲受也昔天親菩薩造五百論明小斥大後遇無著悔悟已過欲自截舌無著敎令以舌還讚大乘天親受敎剋心向大弘傳廣演卒成聖果焉改過不吝眞萬世法也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱菩薩善戒經云讀世典文頌書疏不犯者爲破邪見故爲知外典是虛妄佛法眞實故爲知世

事不為世人所輕慢故。●按此戒菩薩心地法門戒心中願心頂心信心念心向心大乘心所出也。

●第九不看病戒二　初舉略二入文。

○初舉略

乖慈故制。七眾同犯。大小乘不全共。大士一切應看。聲聞止在師友同活。共房。及僧尼。此外不制。以其本不兼物故。

發隱師友者。本師及友。僧尼則一切緇流也。同房者。密邇親侶。同活。則泛同煙爨也。舉此四種。明所看有限故。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初舉病人。二明應。三不應。

○初舉病人

見一切疾病人。

是勝福田。

發隱　一切者。兼親疏通道俗而言也。勝者。即第一

之謂也。

○二明應

常應供養如佛無異。八福田中看病福田是第一福田。若父母師僧弟子病。諸根不具。百種病苦惱皆供養令差。

言供養病人如佛。極敬為語。此明在心不在田。如阿難分飯與餓狗。以此心明好故。與佛一等。菩薩見一切病人。隨力所能。皆應看視。文中舉父母師弟子。從近為始也。末云城邑曠野凡是病皆救。即知通一切也。

(發隱)問。八福田中諸佛最尊。云何看病乃為第一。答。佛是敬田。不兼乎悲。惟慈病人。佛囑我滅度後。

應好供養。其中多有諸佛賢聖。則是敬田。百骸痛苦。四大交煎。起動無繇。須人爲命。則是悲田。況諸佛道尊。人天普供。苦中之苦。無越病人。福中之福。宜歸看病矣。嚴老躬處癘坊。而吮洗無忌。寬公輿歸病者。而僧俗不分。可謂供養如佛者矣。

○三不應

而菩薩以瞋恨心不看。乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者。

若瞋心捨置隨人結輕垢。若力不及起慈念心。不犯。其細碎如律部也。

發隱優婆塞戒經云。行路之時。見病人不往瞻視。爲作方便。付囑所在。而捨去者。得罪。蓋謂有力則自爲救療。無力則轉託他人。邈然如不見聞。慈悲之心安在。故得罪也。言瞋心者。嫌嫉病人。不生慈念也。若力不及。看而有慈念心。則亦不犯。細碎者。如昔薩善戒經云。若自有病。若自無事力。廣勸有事力者。若彼病者多有宗親。若自急修無上善法。是皆不犯。

○三結罪

犯輕垢罪。

發隱前疏開瞋心與力不及。則此結罪正指瞋心者。非兼謂力不及者。力不及而不起慈念者乃犯。

●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出也。

●第十畜殺衆生具戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

以傷慈故制。七衆同犯。大小俱制。

○二入文　三　初標人。二序事。三總結第一段。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應。二引況。三舉非結過。

○初不應

不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬬戰之具。及惡網羅罥殺生之器。一切不得畜。

發隱矛者。長槍也。罥者。羂足掩取禽獸也。鬬戰之具傷人。殺生之器傷物也。

○二引況

而菩薩乃至殺父母尚不加報。況殺一切衆生。不得畜殺衆生具。

父母之仇尚不思報。況畜殺具欲害衆生。罥繳羅

網等道俗皆制。刃槊弓箭。舊開國王王子等。

〔發隱〕父母之仇不報。詳解見後。繳者。生絲繫矢而射。罾繳羅網。皆漁獵之具也。槊亦槍屬。刃槊弓箭開國王王子者。衞國以兵。不在制限。餘人無國故不應也。罾繳等不開者。禽獸無罪而加傷殺。道俗貴賤皆不宜也。解合圍之網。折射鹿之弓。成治成仙其亦有道矣。

○三舉非結過

若故畜者。犯輕垢罪。

〔發隱〕問。德山棒。石鞏弓。將無犯戒與否。答。此護生

善棒救死神弓也。何處有殺具在。如使中無實得。外學虛頭。瞎棒橫施。癡弓亂舉。妄談般若。疑悟後人。准律明文。獲罪無量。●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也。

○三總結第一段

如是十戒應當學。敬心奉持。下六品中廣明。

此十戒總結。如下六品所明。

發隱　大本中六品。廣明如上十戒。今略之也。後倣此。

●第十一國使戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

夫爲敵國使命。必覘候盈虛。矯誑策略。邀合戰陣。情存勝負。以乖本慈。文云國賊。七衆同犯。大小俱制。

（發隱）覘候者。窺伺也。矯誑者。姦欺也。窺伺虛實以爲進止。姦欺謀策而後行事也。言賊者。孟軻氏云。我能爲君約與國戰必克。今之所謂良臣。古之所謂民賊也。

○二入文二　初標人。二舉事。

○初標人

若佛子。

○二舉事　三　初不應。二引況。三舉非結過。

○初不應

不得為利養惡心故。通國使命。軍陣合會。興師相伐。殺無量眾生。

為利惡心揀除和合。

【發隱】通使有二。鬭爭則損國殃民。和合則安邦恤眾。故應揀也。問。若爾。衍儀秦代之屬。各擅從衡。果一善一惡歟。答。據彼本意。則從入固犯。與師。衡者亦無善意。同歸於罪而已。細分。則衡之為害。正謂

薄乎云爾。必也談仁義而罷秦楚之兵。卻獻納而成南北之好。如斯國使。其所謂生多功德者乎。

○二引況

而菩薩尚不得入軍中往來。況故作國賊。

不得入軍中。軍中喧雜。非佛子所行處。興師相伐。起殺乖慈。不應爲也。此使命爲相害因緣。故制。

〔發隱〕賊害也。相害故制。明無害不制也。隱峯飛錫止兵。圖澄占鈴息難。二老之在軍中。奚不可之有。

○三舉非結過

若故作者。犯輕垢罪。

發隱大士者當爲如來使以普安三界衆生而乃故作國賊寧不犯過●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也

●第十二販賣戒　二　初舉略二入文

○初舉略

希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共

發隱我利則人害故曰乖慈七衆不全共者貿易世俗之常在家當不禁也

○二入文　二　初標人二序事

○初標人

若佛

○二序事三　初不應。二舉況。三舉非結過。

○初不應

故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具。

夫販賣者。謂生口六畜。或度賣良人。多有眷屬分張之苦。若販賣棺材。則惡心希售。故道俗俱斷。

發隱言人畜棺材者。明此道俗俱斷。揀尋常貿易道俗不俱斷也。

○三舉況

尚不應自作。況教人作。

若自作若教他爲我爲或教他自作悉犯輕垢若偷度生口賣畜生令殺呪令人死欲得棺材售此別犯盜罪殺罪。

發隱教他分二教他代我作一也教他自作二也。偷度生口揀前明賣非偷如買婢之類是也畜生令殺揀前貨賣非殺如耕牛之類是也呪死售棺揀前待死市棺非呪殺也如犯三事自在殺盜二波羅夷非輕垢攝。

○三舉非結過

若故自作教人作者犯輕垢罪。

發隱問。上古棄野。後聖易棺。送死之儀。號稱大事。云何棺槨而亦制耶。答。此制惡心希售。非曰制棺槨而不用也。如治生必資販賣。則巫匠之誡昭然。若造設而施貧窮。則功德自應無量。●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也。

●第十三謗毀戒 二 初舉略 二入文。

○初舉略

陷沒前人。傷慈故制。大小乘俱制。七眾同犯。刪取天人以上。同有菩薩戒者。說其七逆十重。或陷沒。或治罰。莫問有根無根。但令向異法人說。悉犯重。

前說四眾過戒已制。若向同法人說。莫問境高下。有戒無戒陷沒人者。此戒同犯輕垢。

[發隱]刪取。猶截取也。截取謗毀天人以上。向有大戒者也。或陷沒其名。或治罰其身。不問彼所謗有根無根。但向異法人者。彰播而禍無窮。向同法人者隱密而害未廣。故一屬重。一屬輕也。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初舉謗事。二明應。三不應。

○初舉謗事

以惡心故。無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重。

【發隱】惡心。或貪或瞋。無事。本無實也。問。前言自讚毀他及謗三寶。俱在十重。今之謗毀。云何墮輕。答。毀他兼自讚成重。今無自讚。三寶兼佛法得名。今止謗僧。又疏中自開異法同法。此蓋指同法也。

○二明應

於父母兄弟六親中。應生孝順心慈悲心。

言父母兄弟者。舉大士之心。心常想一切如父母

六親。應生孝順慈悲心。

發隱 疏具二義。一者實己六親。二者於一切衆生作六親想。孝順者不敢謗。慈悲者不忍謗。不孝不慈。何所顧忌。

○三不應

而反更加於逆害。墮不如意處者。

今反加謗害。聲聞向同戒同見同衆四重無根者僧殘。餘如律部廣說。

發隱 承上不生孝順而反加逆。不生慈悲而反加害。必戕賊彼使不得其所。故云墮不如意處也。四

分律聲聞妄言比丘犯四重不實者僧殘。未云同法。菩薩智深不惑。故向同法罪輕。聲聞智尚未深。故向同法稍重。無根者有枝葉無根本也。

○三結罪

犯輕垢罪。

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中護心喜心慈心悲心及孝順心所出也。

●第十四放火焚燒戒二　初舉略二入文。

○初舉略

傷損有識故制。七眾同犯。大小乘俱制。

發隱有識揀草木無情也。雖本意燒山。無心害物。然物必被傷。所謂城門失火。殃及池魚者也。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明放火事。二遠有焚燒。三舉非結過。

○初明放火事

以惡心故放大火燒山林曠野。四月乃至九月放火。

有師言殺鬼畜犯重。初戒已制。此戒但不得燒林

木遠損害義今釋殺鬼畜旣不犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者若不愼燒犯輕垢

發隱 前十重明有命不得故殺今言殺鬼畜不犯重者以無心殺也燒林木而害生亦意在林木也故與前同制在家爲生業出家爲除害亦所不禁但應謹愼防護委曲成全不爾者犯恐開此禁恣意焚燒故疏言愼問此中禁四月至九月則十月

至三月不制明矣。而十月未盡無蟲。二月正當起蟄。此而可燒焉。得無損咎。此為苦寒之地言也。若東南溫煖。恐非所宜。止可臘月嚴凝霜雪屢降之後耳。善會文者自應得意。或云鬼畜不犯重取前十重中非道器也。此順疏文未順經義。

○二遠有焚燒

若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物。一切有生物不得故燒。

一切有生物謂有生命。有言生訛。應言有主物。若燒有主物。何但四月九月。當知作有生物也。

發隱前文止說山林。今兼城邑以及一切。故曰遠有焚燒也。

○三舉非結過

若故燒者犯輕垢罪。

發隱故燒有二。縱貪瞋而燔城邑。越時限而焚山林。皆故也。言故。揀無心也。●按此戒菩薩心地法門戒心中護心慈心所出也。

●第十五僻教戒　二　初舉略二入文。

○初舉略

使人失正道。故制。七眾同犯。大小乘不共。以所習

異故。

發隱僻者偏也。邪也。二乘外道皆是。

○二入文 三 初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三 初舉所教。二明應。三不應。

○初舉所教

自佛弟子及外道惡人。六親一切善知識。

自佛弟子謂內衆。外道爲外衆。六親善知識通內外。

發隱自從也對及而言學佛法名內眾習餘法名外眾惡人者外正道即名不善人也善知識識熟交友之類非得道善知識也通內外者此六親知識有學佛者有學外道者故曰通也

○二明應

應一一敎受持大乘經律應敎解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用

應敎大乘經律令發菩提心十心者十發趣心起金剛心謂十金剛略不說十長養此三十是始行

者急須應爲開示故。

發隱 解義發心者。二不可偏廢也。不解義理。則所所發者邪心。不發大心。則所知者空解。故須兼也。文中有十長養。疏云不說。或他本無故。今以有者爲正。以前後文中皆有十長養故。始行者。住行向三十心。是佛道始行。非餘不急。故應開示。不可後也。

○三不應

而菩薩以惡心瞋心。橫敎二乘聲聞經律外道邪見論等。

不應惡心敎二乘外典等。若見機益物。不犯。

發隱惡心者。本自立心不臧。惟欲人入於偏邪也。瞋心者。有所觸而生惱。故教之入於偏邪也。橫者。枉也。不當教而教也。見機者。見機所宜。權教利物。明非惡心瞋心。乃委曲引誘。何犯之有。

○三結罪

犯輕垢罪。

發隱●按此戒菩薩心地法門。戒心中好說心達心圓心大乘心所出也。

●第十六為利倒說戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

乖訓授之道故。制七衆同犯。大小乘俱制。前戒隱大示小。今戒雖爲說大。而希利靳固隱沒義味。不令顯示。聲聞敎訓他人。隱沒義理。犯輕垢。

〔發隱〕靳惜也。固密也。靳惜固密。不爲正說。希利故也。無私賄而不傳眞法。有所獲而方罄所知。是商賈之道也。豈大士弘度之心乎。言聲聞犯者。明大小俱制故。

○二入文 三 初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初先應自學。二爲後來說。三不應隱沒。

○初先應自學

應好心先學大乘威儀經律。廣開解義味。

〔發隱〕好心者。明始學之初。卽發上求下化之心。絕希利故。今纔學佛法。先懷利養。非好心也。先儒有言。今人讀書自上大人時便錯了也。意正如此。威儀經律者。一是大乘化導之軌範。一是大乘修進之門戶。皆有義理趣味。應先開解。始可度生。

○二爲後來說

見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說正法使心開意解

有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又解是舉況之辭大士當應捨身施人然後具為說法況今止為說法而希利隱沒耶後階示三文相易見

〔發隱〕先明苦行以大其心志堅其誓願乃為次第

說法如三十心等。此明正說順說。不顛倒說。疏列二義。前義爲正。文中言如法爲說一切苦行。是舉義以示彼。言菩薩行應當如此。非必捨身以供彼也。

○三不應隱沒

而菩薩爲利養故。應答不答。倒說經律文字。無前無後。謗三寶說者。

〔發隱〕此不應中後階三文也。一爲利養故。應正理答而故不答。別爲一答。是悋說隱沒。二爲利養故。擅以經義改易前後。是倒說隱沒。三爲利養故逆

佛本懷背法本義。違一切賢聖本宗而答者。是謗說隱沒。皆不應也。

○三結罪

犯輕垢罪。

發隱 問。謗三寶說。云何不入十重。答。十重專言謗者。是撥無三寶。故重。此則謬解妄論。名爲謗說。非撥無也。故輕。●按此戒。菩薩心地法門戒。心中慈心好說。心說心達。心所出也。

●第十七特勢乞求戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

惱他故制。七衆同犯。大小乘俱制。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初爲利親附。二非理告乞。三舉非結過。

○初爲利親附

自爲飲食錢財利養名譽故。親近國王王子大臣百官。

〔發隱〕爲飲食等。揀非爲道也。自爲。揀非爲衆也。出

家不得親近王臣正爲此等輩耳如其爲衆忘身爲道忘利則三朝貴寵七帝尊崇夫誰曰不可

○二非理告乞

恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求敎他人求

倚勢乞書屬置打拍乞索若自及敎他爲我皆犯此戒

發隱 乞書屬置者因倚豪勢借重書勅屬託處置打拍示威乞索財物也牽挽者牽繫挽曳皆威逼之而橫取也如此一切求利是名惡求多求也惡

對善求。多對寡求。威逼名惡。無厭名多也。

○三舉非結過

都無慈心無孝順心者。犯輕垢罪。

發隱 慈則常思惠濟。慮彼貧窮。孝則供養眾生。如己父母。尚何忍橫取之耶。● 按此戒菩薩心地法門戒心中慈心及孝順心無求心所出也。

●第十八無解作師戒 二 初舉略。二入文。

○初舉略

無解强授。有悞人之失。故制。出家二眾同犯。大小乘俱制。三眾及在家無師範義未制。聲聞師德在

七法誦受戒法所制菩薩師法必須十[illegible]從五法如初釋。

發隱 三衆者。沙彌沙彌尼式叉摩那也。沙彌未授具式叉學戒女無爲人師義故不制聲聞七法者。律中謂一受具足法二布薩法三自恣法四安居法五皮革法六醫藥法七衣法又誦戒受戒皆宜熟習也菩薩五法據疏如初釋卽前五德別釋則一信二戒三聞四捨五慧又一十歲二具戒三多聞四能除憂五能拔邪亦與五德略相似也。

○二入文二 初標人二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事　三　初應誦應解。二不解不誦。三舉非

結過。

○初應誦應解

應學十二部經。誦戒者。日日六時持菩薩戒。解其義

理佛性之性。

日日六時。晝夜各三。一云誦未通利。必須六時。已

通利。未必恆爾。二云恆應六時。

[發隱]言爲戒師者。先應廣學諸經。熟誦戒律。解戒

中所說義理。又窮原極本妙悟性宗。言佛性之性者。揀此性是佛性之性。非聲聞外道所計性也。卽菩薩心地也。六時舉二義者。明雖已通利。六時亦非過也。

○二不解不誦

而菩薩不解一句一偈。及戒律因緣詐言能解者。卽爲自欺誑。亦欺誑他人。

一乘已心則自欺。誤前人則欺他也。

發隱一句一偈。對上十二部經不解也。不言誦者。攝戒律因緣中。

○三舉非結過

一不解。一切法不知。而爲他人作師授戒者。犯輕垢罪。

發隱 一一。指戒律。一切法指諸經也。問。作師授戒。誠難其人。而以律名世。師有幾乎。答。古解律師不可悉數。姑舉一二。則始集毗尼優波離其祖也。魏嘉平中西天竺曇柯羅出僧祇戒本。晉義熙中中印度佛陀耶舍出十誦律。嗣後魏聰律師。光統律師。雲輝律師。樂洪律師。隋洪遵律師。智首律師。唐宣律師。文綱律師。道岸律師。大亮律師。曇一律師。

道澄律師慧欽律師乃至宋允堪律師靈芝律師。
或帝主之所尊崇。或天人之所供養。或闡明律疏。
或建立戒壇。皆萬世模範也。可弗敬歟。●按此戒。
菩薩心地法門戒心中慧心信心達心所出也。
●第十九兩舌戒 二 初舉略。二入文。
○初舉略
遘扇彼此乖和合故制。七衆同犯。大小俱制。
○二入文 三 初標人。二序事。三結罪。
○初標人
若佛子。

○二序事二　初舉所鬬遘。二不應鬬遘。

○初舉所鬬遘

以惡心故。見持戒比丘手捉香爐行菩薩行。

謂持戒菩薩比丘。手捉香爐。聊舉善行一事。

○二不應鬬遘

而鬬遘兩頭。謗欺賢人無惡不造者。

持此過向彼說。故言兩頭。謗欺賢人。道其無惡不造。兩舌之辭。實語兩舌亦犯。此戒舉虛遘爲語故言謗欺。遘字或作遇字。文語以鬬言值遇二邊。皆消文。或言應作遘字。文誤也。此戒名嫉善戒。直憎

嫉善人。說其過惡。於兩頭之語小不便。令言嫉善
此戒兼制。繇以鬬於彼此也。
【發隱】無惡不造者。謗彼賢人爲造惡也。實語亦犯
者。鬬遘兩頭縱實亦犯。況今是虛語乎。遘或作遇
者。文中語意。亦可說以鬬扇言辭值遇二邊。則遘
遇兩義皆得。故曰皆消文也。單言嫉善缺兩頭意。
今明鬬遘中兼制嫉善。良繇以此鬬彼。使善類不
安。卽嫉義也。此戒不但鬬遘比丘。推之則讒亂人
君臣。離間人骨肉者。皆是類也。始知洛黨朔黨。非
程蘇之本意。而猶有識圓悟高菴爲黨者。夫黨之

事世之君子不為。而況明道如二老者耶。蓋鬭遘自是一時徒衆耳。於二老何與哉。

○三結罪

犯輕垢罪。

（發隱）律云。破彼惡人和合欲行惡事。故為兩舌以散之。不犯。●按此戒菩薩心地法門戒心中善心同心所出也。

●第二十不行放救戒 二 初舉略 二入文

○初舉略

見危不濟乖慈故制。菩薩行慈悲為本。何容見危

不救。大士見危致命故也。七衆同犯。大小乘不俱制。大士一切普度。聲聞止在眷屬。此制自度。

[發隱]子張曰。士見危致命。註。致委也。授也。謂見危棄命。今不取此義。致者盡其極也。如事君致身之致。謂盡命竭力以救危難也。聲聞發心止在眷屬。故不普救不犯。菩薩兼利故制自度言自度不顧他人則犯制也。

○二入文三　初標人。二序事。三總結第二段。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初非親應度。二是親應度。三舉非結過。

○初非親應度二　初想念如親。二令憶慈觀。

○初想念如親

以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生皆是我父母。

發隱問。墨子兼愛。號為異端。云何眾生皆我父母。答。儒道止談今世。佛法乃論前身。受身既歷多生。託胎必徧諸趣。六道眾生皆我父母。豈不然乎。惟

拘近跡不審遠緣等之異端。奚足爲怪。

○二令憶慈觀

而殺而食者。卽殺我父母。亦殺我故身。一切地水是我先身。一切火風是我本體。故常行放生。生生受生常住之法。教人放生。若見世人殺畜生時。應方便救護解其苦難。常教化講說菩薩戒。救度衆生。

前明想念如親。卽制令憶慈觀。如大經明習九品七品等。第一使上怨等於上親。大士應與資身之益。及資神之利。在文易見。

【發隱】而殺而食。兼人畜言。殺生者。非獨殺己父母。

亦復殺己自身。所以者何。以衆生同稟四大爲身。殺他即是殺己故也。問。四大外物。何關己身。答。衆生顛倒。迷眞常身。認物爲己。攬彼地水及與火風爲我自身血肉暖息。緣此四大和合而生。散滅而死。惟除變易。自餘分段。終無離此而有身也。問。自他同稟四大。則應氣脉流通。云何割他痛不及己。答。自身他身。亦同亦別。語其別也。喻如千華共樹爲質自殊。折一華時。何與羣蕊。是以羅漢之食。不飽衆夫。慈兄之灸。不分弟痛。若言其同。則噬指而孝子惕心。斫像而亂臣隳首。銜悔自彼。我口流酸。

臨崖在人。己身起粟。氣脈之通亦有然者。問。物既同體。勢必相投。地得地增。水與水入。終不體同而反違悖。云何此身土坌則埋。水漂則溺。火燔則灰。風凜則戰。答。此有二義。一者互相刑剋義。二者自相損滅義。言互剋者。土壅風隔。風猛土揚。火熾水乾。水盛火熄。外之四大。與內四大。各以敵對而互相制。亦復如是。言自滅者。一撮之土。泰山所頹則覆滅故。一勺之水。海濤所激則衝滅故。一星之火。燎原所及則掩滅故。一竅之風。剛颶所吹。則蕩滅故。外之四大。與內四大。即以本體而自相害。亦復

如是。故知四大全體虛妄。與吾眞常了不交涉。而一迷爲身。牢不可破。身身皆然。豈不殺他卽殺己也。良緣卽是殺己。故常行放生。正以生生無不緣此四大受生。則生生當行放救。此放生卽是常住不易之法也。一說法性萬古常存。愚人妄行殺戮。敎人放生。使彼悟生生不息之理。而得金剛無量壽之身也。前明想念者。承上文想念衆生猶己父母。令卽敎令用此想念憶慈心觀。習慈之品。或七或九。九則親冤各分三品。第一上冤與上親平等者。正慈觀之力也。解難資身之益。法乃資神也。又

方便救護指臨時言。教化講說通平時言。

○二是親應度

若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經律福資亡者。得見諸佛。生人天上。

大士前人後已。故親在後。準前亦應有三。今止明資神之益。

發隱問。親親仁民愛物。推恩之次第也。先他人而後己。親得無所厚所薄。倒置而逆行耶。答。先己後人者。雖知利物。而猶分爾我也。慈悲之常道也。先人後己者。惟知利物。而不知有己也。慈悲之至極

也言講演之福得見諸佛者以此戒是三世諸佛之本源戒之所在即佛在故佛滅度後戒爲師故生人天上者此戒是衆生諸佛子之根本五戒生人十善生天今此戒中悉兼備故是故從一佛而遞傳多佛自天宮而徧播人寰講之則重宣諸佛之光開闢人天之路也未亡而歷彼耳根已死而導其冥識豈不資之得見諸佛生人天乎亦應有三者準前例亦先應令憶本親次應資身之益末乃資神之利也上爲衆生今爲己親皆云講說此菩薩戒而三十九戒亦復云然則講演功德其大

可知。且講律始於元魏法聰法師。而唐新羅國僧統律師。於本國皇龍寺講菩薩戒七日七夜。天降甘露祥雲密靄覆所講堂。四眾驚歎。得未曾有。至於今日。寥寥無聞。惜哉。

○三舉非結過

若不爾者。犯輕垢罪。

〔發隱〕通結上文。危難不與生全。死亡不知講演。皆犯輕垢也。●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心悲心護心及孝順心所出也。

○三總結第二段

如是十戒應當學。敬心奉持。如滅罪品中廣明一一戒。

指滅罪品中廣明。

●第二十一瞋打報讎戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

既傷慈忍。方復結冤。故制也。外書有二途。一是禮之所許。二是法之所禁。漸教故也。今內經悉禁。七眾同犯。大小俱制。

【發隱】禮許者。記曰。君父之讎不與共戴天。兄弟之讎不反兵。交遊之讎不同國。禮應報也。法禁者。約

始三章。殺人者死。律垂諸代。斷命必償。法應報也。然此乃權漸之教。未是眞實。故世道行之。內經悉禁。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應。二舉況。三舉非結過。

○初不應

不得以瞋報瞋。以打報打。若殺父母兄弟六親。不得加報。若國主爲他人殺者。亦不得加報。殺生報生。不

順孝道。

謂以瞋打報瞋打。非謂應以德報怨也。

發隱言佛意止謂不當以瞋打還報瞋打。非欲人更以恩德報瞋打也。孔子答或人之問意正如此。故知儒釋立教皆近人情。不矯枉過正而使民難行也。大般若二十一經云。菩薩當鬪爭瞋恚罵詈。便自改悔。我當忍受一切衆生履踐如橋梁。如聾如啞。云何以惡語報人。我不應壞是甚深無上菩提。又般若五百二十一經云。菩薩設被斫截手足身分。亦不應起瞋恚惡言。所以者何。我求無上菩提。

為拔有情生死眾苦令得安樂何容於彼翻為惡事。正此意也。問。君親乃人世大倫。梵網號王臣共受。輕雖不報理或無妨。坐視戴天心胡安忍。是則佛法行而人道廢。毗尼起而忠孝亡。亦何取於戒也。答。此有三義。具含經疏。參合明之。其意自見。一者經明孝義。二者疏明漸義。三者會經疏義。一明孝者。今人報讎。豈不以子伸父恨。大孝斯稱。而不知殺生報生。不順孝道。孝既不順。安用報為。所以者何。良繇天地以生物為心。而父母乃有生之類。彼傷吾親之生。吾復傷彼親之生。殺一生。報一生。

於我之生無益。於彼之生有損。生彌寡而殺彌衆。乖天地之和。傷化育之原。是焉得爲孝乎。二明漸者。報讎雖禮法所開。而禮法非眞實之敎。蓋是權爲近軌。暫制頑民。所以者何。良繇實際理地不見內身外身。眞如體中何有能殺所殺。一味平懷泯然自盡。安得無冤起冤。非殺成殺。太平而興戈戟。平地而作波濤乎。三會經疏義者。按疏則槩標七衆爲名。似應同制。原經則止制出家菩薩。不禁臣民。經疏不同者。或甲本與乙本差殊。或豕亥與魯魚淆亂。又或大師權巧。故補經文。誠恐熾然成風。

冤冤無盡。然而經文廣布。金口炳然。理合依憑。外護名教。雖不應報自屬出家。不說在家頓忘君父。假使孔子而受菩薩戒。豈可討陳恆而便破毗尼。趙盾而與梵網流。安得不討賊而讚爲持律。通會經疏。要當以經文爲正耳。

○二舉況

尙不畜奴婢。打拍罵辱。日日起三業。口罪無量。況故作七逆之罪。

奴婢。出家菩薩不得畜。在家得畜。而不應非理打拍。

發隱曰三業而止標口罪者。罵辱已罪無量。況打拍乎。奴婢且然。況作七逆乎。皆舉輕況重也。出家在家異制者。出家持鉢支命。畜此何為。而長憍奢。別良賤。宛同世諦。敗滅慈風。雖多財力。不可為也。在家則日用治生不免須人。故得畜。而云不得非理打拍者。揀合理也。舉一奴婢。餘者可知矣。故合理則刑惟加於有罪。非理則罰不及於無辜。此大中至正之道也。人曰佛法偏慈。不可以施之家國。其殆未考諸此。

○三舉非結過

而出家菩薩無慈心報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪。

【發隱】此見出家菩薩讎無大小悉皆不報獨舉出家不及在家意陳如上。●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心忍心及平等心所出也。

●第二十二憍慢不請法戒 二 初舉略二入文。

○初舉略

慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七眾同犯大小不全共大士常應諮請聲聞是應請之內懷憍慢不請方犯。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初自恃憍慢。二出慢之境。三舉非結過。

○初自恃憍慢

初始出家。未有所解。而自恃聰明有智。或恃高貴年宿。或恃大姓高門。大解大福。大富饒財七寶。以此憍慢而不諮受先學法師經律。

恃憍慢卽是兼制。言始出家者。染法未深。多有自

舉。解者未有正。自恃聰明者。於餘事有知。

發隱 多有自舉者多己所有而輒自高舉也。未有正者。狂解未入正理也。餘事有知明本分無知也。此中七恃。一恃多智。二恃多位。三恃多年齒。四恃多門族。五恃多見解。六恃多福德。七恃多富饒。恃此生慢。雖逢知識。藐不參請。哀哉。一說自舉者。自舉所見也。

○二出慢之境

其法師者。或小姓年少。卑門貧窮下賤。諸根不具。而實有德。一切經律盡解。

小姓卑陋所以起慢。實是有解。是故不應。

【發隱】小姓對上大姓。年少對上年宿。卑門對上高門。貧窮對上富饒。下賤對上高貴。諸根不具對上聰明智解。而實有德有解。對上未有所解。

○三舉非結過

而新學菩薩不得觀法師種姓。而不來諮受法師第一義諦者。犯輕垢罪。

第一義者。菩薩勝法皆名第一義。此戒與前第六戒同制。不請法以心為異。前制懈怠不聽。此制憍慢不請。若慢心不往聽。應同此戒。

〔發隱〕勝法皆名第一者。明不必定是說空假中方名第一也。疏主自不執法解經。後人乃有凡遇一切文字盡勒作三諦者。欲高其說。而不知反失其宗。故今發明疏義。隨文順理。不限套格。引懈怠不聽者。見一怠一憍一聽一請為別。故云慢心不聽。意含怠心不請皆同罪也。●按此戒。菩薩心地法門戒心中進心願心喜心信心所出也。

●第二十三憍慢僻說戒二　初舉略二入文。

○初舉略

乖教訓之道。故制。七衆同犯。大小俱制。文中具序

初新學菩薩已受戒竟。遠來聽法。法主言非己師。恃解恃勢。生輕慢心。不好答問。使義理隱沒。顛倒法相故犯。

〔發隱〕非己師。言不於己師。明他人弟子也。

○二入文 二 　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事 三 　初無師自受。二師師相授。三舉非結過。

○初無師自受

佛滅度後。欲以好心受菩薩戒時。於佛菩薩形像前自誓受戒。當以七日佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。應二七三七。乃至一年。要得好相。得好相已。便得佛菩薩形像前受戒。若不得好相。雖佛像前受戒。不名得戒

發隱 必得好相。無師自受。乃可證也。而相中魔事多種。行者宜慎之。

○二師師相授

若先受菩薩戒法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師師師相授。故不須好相。是以法師前受戒

時卽得戒。以生至重心故。便得戒。若千里內無能授戒師。得佛菩薩形像前自誓受戒。而要見好相。

不假見相。生重心故。

〔發隱〕據前疏。合是先請一師受戒。後請一師求講。第二師不與好答問故。下節若法師下屬第二師。今味經文。一師爲順。且依經意直解。不假見相者。以有眞師。便如對佛。何須更見別相。

○三舉非結過

若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百官以爲善友。而新學菩薩來問若經義律義。輕心惡心慢

心不一一好答問者。犯輕垢罪。

此二法師自恃所以興慢。遠來問義。倚恃憍慢。不好訓對。故犯。

發隱 承上文無師佛像前受。得戒如此之難。有師面面相承。得戒如此之易。則師之所係誠大。而求師者當敬之如佛可也。爲師者宜體此意。慈悲指示。而待之如子可也。乃內倚所學。外挾所交。起大憍慢不好答問耶。此解似順經文。而疏主所云。亦是一義。恐凡夫師道不普。故師於己則敎乃傾心。屬他徒則有言不盡。正令疏所呵也。輕者藐物故

不好答。惡者無慈故不好答。慢者自高故不好答。不好答者。正前所謂隱沒顚倒也。菩薩善戒經云。不犯者。若知前人是惡邪見求覓罪過。若知不說令彼調伏。若知前人不能敬順。若知鈍根聞深義已生於邪見。若知聞已向惡人宣說破壞正法等。

●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心好說心達心及敬重心所出也。

●第二十四不習學佛戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

不務所務。不應學者。乖出要之道故制。七衆同犯。

大小不全共。菩薩常應大乘在先。不限時節。聲聞五歲未滿五法未明。若學失所非急。犯第七聚。此外不制。以自修自滿故。

發隱　言菩薩常學大乘。故制他學。聲聞則五歲未滿五法未明者制。已滿已明者不制。餘聲聞不學大乘。惟以自修者自滿也。若學大乘。道大難滿。何暇他學。五歲者。經云。五夏以前專精戒律。五夏以後方乃聽教參禪。況復他學耶。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初應學不學。二明不應學。三舉非結過。

○初應學不學

有佛經律大乘法。正見正性正法身。而不能勤學修習。

有佛經律大乘法者。通舉菩薩藏。正見者。爲萬行之解。正性者。謂正因之性。正法者。謂正果之性。修萬行從因至果。此是要知而今反不勤學。

[發隱]正見者。對邪解說。離行之解。是爲邪解。今此

見是萬行之解理事融徹故曰正見正性對邪因說係邪見故迷眞實性發起邪因今此性是諸佛本源因地故曰正性正法身者對邪果說係邪因故昧眞常身復結邪果今此法身是如來成就果德故曰正法身要知者不可不知之要務也

○二明不應學

而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記

而反學二乘外道數論等

（發隱）七寶二義一者殊勝超出一切諸教偏駁下

劣故。二者利濟。能與一切衆生功德法財故。邪見者通二乘以下。見既邪。因性果法邪可知矣。二乘墮偏空。外道執謬計。俗典談世務。毗曇者此云分別慧。亦云無畏。亦云總相別相。大意所說煩瑣。非純一大乘故。雜論者等一切小乘五明諸論。書記者等一切世間書籍傳記。起二乘止此。雖所得有淺深優劣。對佛大乘經律皆邪見也。皆瓦礫泥沙也。不知取舍。擇法之眼安在。

○三舉非結過

是斷佛性障道因緣非行菩薩道者。若故作者。犯輕

垢罪。
習小助大不犯。爲伏外道讀其經書亦不犯。菩薩若撥無二乘亦名爲犯。若學二乘法爲欲引化二乘令入大乘不犯。

〔發隱〕斷佛性者。二乘枯寂焦菩提芽。外道斷常剗正覺種。餘可例知。障道者。此邪見等內惑正解之因外亂正修之緣。遮障聖道無繇前進也。菩薩戒本云。不犯者。爲論義故爲破於邪見故爲知外典虛妄佛法眞實故爲知世事故等。又云。若起如是見作如是語。菩薩不應以聲聞乘相應法教。不應

修學不應受持是染違犯何以故菩薩尙於外道書論精勤研究況於佛語為令一向習小法者捨彼欲故作如是說地藏十輪第六經云三乘皆應修學不應憍慠妄號大乘謗毀聲聞獨覺乘法我先惟為大乘法器堅修行者說如是言惟修大乘能得究竟是故今昔說不相違據此則知今戒恐人習小棄大故加禁制非謂聲聞可輕鄙也新學淺知愼無忽焉問前云背大向小戒次云僻敎此云不習後云暫念四戒似濫答一以志向乖違二以敎導偏僻三以安然習小而不思學大四以權

時習小而徐圖學大。故不相濫。問。輔行云。若外學者。小乘許十二時中為伏外道一時習外。若大乘中初心菩薩一向不許。且令進行。至六根淨位學應不難。小乘許學而大乘反制者何。答。此有二義。一者小乘智劣。不習外不能伏外。菩薩智勝。未習外時先能伏外。故不必急學也。二者菩薩學佛一切智智。證智則得本。得本則兼末。亦不必急學也。且令進行為大。安可先事其餘。彼聲聞無心成佛。不使之學。則終於孤陋寡聞矣。●按此戒。菩薩心地法門戒心中願心頂心信心念心不退心大乘

心所出也。

●第二十五不善知眾戒 二 初舉略。二入文

○初舉略

自損損他故制。出家二眾同犯。大小俱制。三眾及在家既未持眾。不制。

發隱三眾及在家。謂沙彌沙彌尼式叉摩那。及在家二眾也。上三眾雖出家。未執叢林事。故不制。

○二入文 三 初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初出衆主。二明應。三不應。

○初出衆主

佛滅度後。爲說法主。爲行法主。爲僧坊主。教化主。坐禪主。行來主。

衆主凡五種人。以初句爲兩方便成六人。律中有十四人。如律中說。此略舉六人。

發隱 一本說法主下有行法主。今據疏是說法中具行法意。卽五而六也。說法行法者。口說身行。知衆中佛法事也。僧坊主。知衆中安居事也。教化主。知衆中勸率事也。坐禪主。知衆中習定事也。行來

主。知衆中乍到事也。律開十四。言六足兼。故略舉也。

○二明應

應生慈心。善和鬭訟。善守三寶物。莫無度用。如自己有。

應有三事。一事慈心。謂欲與衆生樂。二善和諍訟。謂如法滅諍。諍有四。毗尼有七。應如法除滅。不得差違。三善守三寶物。應事施用。不得差互。

【發隱】四諍事。謂評論諍。非言諍。犯罪諍。作事諍。七毗尼。即四分律應與現前憶念不癡等七事。應事

施用者。三寶物必應所當爲之事而施用之。不可差互也。差互有二。一就三中不可互用。如佛物不可僧用是也。二就一中亦不可互用。如飯僧物作僧堂。而墮火枷地獄是也。今人有謂造佛殿物可飯僧。飯僧物不可造佛殿。謬也。若爾。則僧尊於佛。佛不及僧耶。愼之。問。造殿造像有餘財。當云何用。答。佛殿餘作佛像。得。佛像餘作佛前供器。得。但不可以佛殿餘作菩薩殿。以佛像餘作菩薩像。降下可知矣。

○三不應

而反亂眾鬭諍恣心用三寶物者。

但舉後兩句。不舉不生慈心。此二事即是無慈。

[發隱]慈心向下。必護安大眾故。慈心向上。必善守三寶物故。

○三結罪

犯輕垢罪。

[發隱]●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心護心益心所出也。

●第二十六獨受利養戒　二　初舉略　二入文。

○初舉略

僧次請僧。不問客舊等皆有分。而舊人獨受。不以分客。乖施主心。貪利故制。制此戒出家二衆同犯。大小俱制。三衆及在家未知僧事。不制。

○二入文 三 初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事 三 初客至。二明應。三不應。

○初客至

先在僧坊中住。後見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中。乃至夏坐安居處及大會中。

文中雖道菩薩比丘。若聲聞僧預利養分。亦同其例。

發隱 國王宅舍者。國王造宅舍安僧也。

○二明應二　初應禮接供給　二應依次差僧。

○初應禮接供給

先住僧應迎來送去。飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與。若無物。應賣自身。及男女身割自身肉賣。供給所須悉以與之。

言賣身供給。舉況之辭。

發隱 事鈔云。僧食十方普同。而人情用心不等。或

有閉門限礙客僧者。不亦蚩乎。違諸佛之教。損檀越之福。傷一時衆情。塞十方僧路。佛藏經云。如來白毫相中一分光明。供一切出家弟子亦不能盡。可憂之少而獨食哉。問。出家無子。不畜奴婢。焉得有男女可賣。答。僧尼若有徒衆未剃髮者。皆得稱男女也。

○二應依次差僧

若有檀越來請衆僧。客僧有利養分。僧坊主應次第差客僧受請。

〔發隱〕一切外來十方行腳。皆名客僧。俱應次第差

赴。

○三不應

而先住僧獨受請而不差客僧者。僧坊主得無量罪。畜生無異。非沙門。非釋種姓。

不應中但舉不次差僧。據後以兼前。若不與僧物分。不迎接。亦同此制。若知僧次的至彼人。不差而舊但犯輕垢。以臨差時界外或有來者。未專有分故。差竟而舊與餘人。餘人知爾。能差及所差並是盜方便。後得施家食䞋五錢入手各結重。畜生無異。

發隱明知僧次至彼而不差赴舊住但得輕垢所以者何以臨差時恐界外更有十方僧至向的至或應讓彼未有專分故不差罪但止輕垢若界外無人更來是差已竟應差的至而舊主乃不與彼故與餘人與者受者明知故犯雖非正盜準盜前方便得𧡧五錢之後則成重矣知有利不知有義是畜生而已矣沙門云乎哉釋種云乎哉按佛在世日王臣居士詣佛精舍請佛及僧或普請或限請限請故依次差僧今無此事但檀越所施若食若衣若𧡧普同舊住十方平等不二卽合佛制如

主厚而客薄。或內有而外無。則畜生之誡。佛言昭灼。杲如日星。可不畏歟。

○三結罪

犯輕垢罪。

或云此爲不差僧次戒。差僧次有六種。如律中說。

發隱不差卽獨受。但不差狹而獨受廣。故以獨受標名也。此結罪該前不差僧次不與僧物言也。●按此戒菩薩心地法門戒心中喜心慈心同心及平等心所出也。

●第二十七受別請戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

各受別請。則施主不請十方僧。使施主失平等心功德。十方僧失常利施。故制。出家五衆同犯。在家二衆無此利。未制。大小乘不同。菩薩僧。一云凡齋會利施悉斷別請。若請受戒說法。見機或比智知此人無我則不營功德。如此等不制。二云從四人以上。有一僧次不犯。都無者被制。文意似前解。

發隱 菩薩僧可受別請有二義。一者或請我爲弘揚戒法。或見此人機宜必得我乃能成就所作功德。俱不犯也。二者所請四人內有一人合於僧次。

亦不犯也。似前解言前解於文意爲正也。或比智三字疑當在前。言以智比度。見其機宜也。

○二入文　三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事　三　初標不應。二釋不應。三結不應。

○初標不應

一切不得受別請。利養入己。

(發隱)種種別請皆不可受。而納利入己。

○二釋不應

而此利養屬十方僧。而別受請。卽是取十方僧物入己。

施主修福。法應廣普。當知利施本通十方。爾汝別受。故十方不得。遠有奪十方之義。是故不應。

發隱 承上文所以不可受者。此利養雖出施主。而施主修福之法不應偏私。則一切利養皆十方眾僧所共之物。安可擅取。

○三結不應

及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用故。

八福田並有應得僧次義。如佛應迹爲僧等。八福田者。一佛。二聖人。三和尙。四闍黎。五僧。六父。七母。八病人。然三藏中佛恆受別請而不名犯。一佛是上福田。不減等心之福。二此土祇有一佛。無有奪餘衆義。

發隱 及字承上。此利養不但取十方僧物。亦取八福田物也。並有僧次義者。出其繇也。言此八人俱有入僧次之理。如佛亦可應化作僧。餘應例知也。等心者。請佛即請一切也。此此土一佛者。佛如王。普天之下。莫非王物。豈有奪餘人物之義耶。

○三結罪

犯輕垢罪。

（發隱）●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心施心益心同心及孝順心平等心所出也。

●第二十八別請僧戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

分別是田非田。如經德王品。當知自心則爲狹劣。失平等心。七衆同犯。大小乘不全共。道俗菩薩請僧齋會。一云都不得別請。悉應僧次。的請一人便犯。二云一食處莫問人數多少。止請一僧次便不

犯。都無則制。若悉請者益善。文意似如前解。

○二入文　三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事　三　初標應。二釋應。三不應。

○初標應

有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時。應入僧坊問知事人。今欲請僧求願。知事報言次第請者。卽得十方賢聖僧。

（發隱）卽得賢聖有二義。一者聖凡難測。不揀擇卽

得揀擇卽不得。二者但依僧次請。卽凡夫僧是名賢聖。

○二釋應

而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧。明次請雖得凡僧有勝的請聖僧也。他云五百羅漢不及一凡僧。此就心邊。不論田也。

發隱四十二章經自飯惡人。乃至如來福德勝劣天壤。此論田也。今經所云是論心也。隨時取重。不相礙故。然此聖不如凡。論平等設供耳。非論求師也。求師則趨明捨闇。親賢遠愚。具眼參方。何可不

擇。

○三不應

若別請僧者是外道法。七佛無別請法。不順孝道。不應同外道異法。不隨佛教。即乖孝道。七佛者並在此土應化。跡在百劫之內。長壽天皆所曾見。故多引七佛證義。欲使信者易明。過去九十劫。初有一佛名毗婆尸。亦言維衛。中間諸劫無佛。至三十一劫有兩佛。一名尸棄。二名毗舍婆。亦言隨比。第九十一劫名賢劫。千佛應出。四佛已過。一拘留孫。二拘那含牟尼。三迦葉。四釋迦牟尼也。

發隱不隨佛教者。依僧次請七佛定法。不遵佛教。是忤逆也。又平等視僧。皆應恭敬。有所揀擇。是猶敬父慢母。豈不乖於孝道。

○三結罪

若故別請僧者。犯輕垢罪。

發隱●按此戒。菩薩心地法門戒。心中信心無相心及平等心所出也。

●第二十九邪命自活戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

大論云。貪心發身口。名爲邪命。文列七事。例同者

皆犯。乖淨命也。

（發隱）貪起於心本也。發於身則妄爲資身之策。發於口。則曲爲餬口之計。皆邪命自活也。淨命者。一深山草菓。二常行乞食。三檀越送供。四隨大衆食。以此活命無所染汙故曰淨命。違背此法乖淨命也。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明惡心。二列七事。三舉非結過。

○初明惡心

以惡心故。爲利養。

揀非見機益物。

發隱。先明作此邪命者。以何心爲何事。今言是以惡心爲利養也。則知以善心爲善事者。不犯矣。故曰揀非見機益物也。

○二列七事

販賣男女色。自手作食。自磨自舂。占相男女。解夢吉凶。是男是女。呪術工巧。調鷹方法。和合百種毒藥。千種毒藥。蛇毒。生金銀毒。蠱毒。

〔發隱〕分析解釋見下文疏中。

○三舉非結過

都無慈愍心。無孝順心。若故作者。犯輕垢罪。

即是無慈故犯聲聞邪命。凡有四食。方仰及下等四。此中五事通前四食。一販賣女色。二手自作食。通制道俗。三相吉凶。俗人如相以自活不犯道一向制。四呪術。五工巧。六調鷹方法。此三事於物無侵。如法自活在家不制。出家悉斷。若淨治救。無所希望。不犯。出家亦開。七和合藥毒殺人。犯罪。

〔發隱〕慈愍則視物猶己。何忍以活己身故而損物。

孝順則視衆生猶吾父母何忍以活子身故而傷親無慈孝心但知自活安所顧念疏止云無慈故犯者順上惘下總名慈也聲聞四邪命者智論中目連乞食答梵志女淨目所問一方口食謂干謁四方二維口食謂種種術數三仰口食謂仰觀星宿四下口食謂栽植田園皆非僧食正命也三事於物無侵者蠱呪術通乎濟難工巧兼乎醫藥調鷹止是遊戲故云如法若以呪助邪以藥傷人以鷹畋獵則非法矣當有大過豈得不犯出家亦開者如上事清淨治救益物為務無求利心者亦開

許也。又智論云。五種邪命。以無漏智慧捨離。是爲正命。一爲利養故。詐現奇特。二爲利養故。自說功能。三爲利養故。占相吉凶。四爲利養故。高聲現威。令人畏敬。五爲利養故。稱說所得供養。以動人心。邪因緣活命。是爲邪命。●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心及孝順心淸淨心所出也。

●第三十不敬好時戒二　初擧略。二入文。

○初擧略

三齋六齋盡是鬼神得力之日。此日宜修善福過餘日。而今於好時。虧慢更犯。隨所犯事。隨篇結罪。

此時此日。不應不知加一戒。一云七衆俱制。皆應敬時。二云但制在家。年三長齋。月六齋。本爲在家。出家盡壽持齋。不論節時。

發隱年三月者。正五九也。毗沙門天王分鎮南贍部洲之月也。月六日者。初八二十三天王使者。十四二十九天王太子。月望月晦天王自身。遞相巡狩之日也。考較善惡。良在於斯。故云鬼神得力也。好時不知。忽慢之甚。故加一戒。又此戒本在家所持。出家盡壽持齋。何分月日。

○二入文三　初標人。二序事。三總結第三段。

○初標人

若佛子。

○二序事 三

初總舉犯戒。二所敬之時。三舉非結過。

○初總舉犯戒

以惡心故。自身謗三寶。詐現親附。口便說空。行在有中。經理白衣。爲白衣通致男女。交會婬色。作諸縛著。

凡有所犯。皆言行相違。乖反正眞。皆謗三寶。

(發隱)惡心者。在三寶中不生好心。假現親從。實懷毀謗。發言則口口談空。素履則時時行有。交通白

衣不恥穢業。此等犯戒之人。於諸好時。應當瞥起慚惶。稍自修戢。而復漫不介意。如下所云。一本謗作傍。

○二所敬之時

於六齋日。年三長齋月。

謂六齋三長齋等。

發隱 等者。等取餘好時。如佛示生成道歡喜自恣等。

○三舉非結過

作殺生劫盜。破齋犯戒者。犯輕垢罪。

略舉初二重。破齋者謂非時食等。優婆塞戒云。六齋日。三齋月。受八戒持齋。在家菩薩應行此事。

發隱問。殺盜是波羅夷罪。云何此犯輕垢。答。是重罪上更犯輕罪。譬如犯死刑人別有餘惡。法不容貸。復加捶楚也。●按此戒。菩薩心地法門戒心中信心念心及恭敬心所出也。

○三總結第三段

如是十戒應當學。敬心奉持。制戒品中廣明。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第四

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

陳隋天台智者大師　疏

明雲棲寺沙門袾宏　發隱

●第三十一不行救贖戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

見有賣佛菩薩形像。不救贖。損辱之甚。非大士行。應隨力救贖。不者犯罪。故制。七衆同犯。大小乘不全共。菩薩應贖。聲聞見父母不贖犯第七聚。經像不見制。

(發隱)聲聞急其近而緩其遠。故制父母而不制經像。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

佛言。佛子。

○二序事三　初能賣。二所賣。三應贖。

○初能賣

佛滅度後。於惡世中。若見外道一切惡人劫賊。

(發隱)惡世者。明佛世人善無如是事。惟惡世有之。菩薩當於惡世興善事也。

○二所賣

賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者。

此有父母有大慈故。

發隱父母兼我人父母而言孝子敬其親及人之親況大士乎此有父母者謂三寶中何以有父母以父母於我有大慈等於三寶故也或疑父母之像賣與何人意古人或有以沈檀珍寶作像者故可賣。

○三應贖

而菩薩見是事已。應生慈悲心。方便救護。處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩。一切經律。

【發隱】教化取物者。若已無能贖之資。應廣勸他人發心。不得坐視也。

○三結罪

若不贖者。犯輕垢罪。

【發隱】●按此戒菩薩心地法門戒心中護心慈心悲心信心及孝順心所出也。

●第三十二損害眾生戒二　初舉略二入文。

○初舉略

此有六事。遠妨損害。乖慈故制。七眾同犯。大小乘俱制。

○二入文三　初標人二序事三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事六　初殺具。至六貓貍。

○初殺具

不得販賣刀杖弓箭。

發隱損害衆生身命故制。

○二秤斗

畜輕秤小斗。

丈尺短者亦從此例。

發隱損害衆生資用故制。此舉用出。如其用入重大可知。丈尺短者亦用出也。

○三勢取

因官形勢取人財物。

發隱損害衆生財物故制。或用自官勢。或假他官勢也。

○四繫縛

害心繫縛。

發隱　損害眾生肢體故制。若繫縛罪人。應不在此限。

○五破壞

破壞成功。

發隱　損害眾生成業故制。謂欲就之業。還使廢壞也。

○六貓貍

長養貓貍豬狗。

發隱此令眾生損害眾生。又畜養終歸損害。故制。如貓狗傷物。令損害也。豬等養而殺食。終損害也。優婆塞戒經云。畜貓貍者得罪。養豬羊等者得罪。養蠶者得罪。俗制如斯。僧可知矣。

○三結罪

若故養者。犯輕垢罪。

此等六物。皆有損害。不應畜損傷之事也。

發隱養字姑承上句。實舉一該六。皆犯此制。●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心悲心益心所出也。

●第三十三邪業覺觀戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

凡所運為。皆非正業。思想覺觀。有亂眞道。故制。大小同犯。七眾不全同。

發隱覺觀有正有邪。思惟出世眞道者。正也。思惟世間雜事者。邪也。初心乍思名覺。細心沈思為觀。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初惡心。二列事。三總結。

○初惡心

以惡心故。

揀去見機。

發隱見機所宜示同邪業。志在導邪。使返歸正。則非惡心也。故揀。

○二列事五　初諍鬪。至五使命。

○初諍鬪

觀一切男女等鬪。軍陣兵將劫賊等鬪。

第一兩事不同。觀看道俗同制。

發隱兩事者。一交搏鬪。俗中男女爭鬪也。二交刃

鬪軍中步騎戰鬪也。故曰兩事。

○二娛樂

亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲。第二若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開。

〔發隱〕吹貝鼓角言吹貝螺擊鼓鳴角也琴瑟笛可知箏及箜篌皆竹身而弦箏十三弦箜篌二十四弦上數事假物成聲歌叫妓樂則男女自音唱咏也問疏開供養三寶而國家作樂非因三寶則如之何答疏中自具二義前別七衆已揀在家今開

三寶雙許道俗。況復黃鍾大呂。淸廟明堂。昭德象成化民成俗。有國之盛典也。之周觀樂。令瞽誦詩。援琴而卻敵解圍。鼓瑟乎春風沂水。聖賢之高德也。又何礙乎惜乎玉樹增悲。霓裳肇亂。聽鄭衛而忘倦。傳鸜鵒以傷心。是則爲可歎耳。若乃爲僧者無供養之心。習世俗之樂。而欲以畜笛自娛者爲口實嗟夫。

○三雜戲

不得摴蒱圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毱擲石投壺。牽道八道行城。

第三八事不得雜戲

［發隱］摴蒱今博錢也圍棊今十九路大棊也波羅塞戲上梵下華今象棊也彈棊漢宮人妝匳戲也六博魏陳思王雙陸戲也拍毱今擊毬戲也擲石投壺者投壺古用石今用矢也牽道八道行城縱橫各八路以棊子行之西域戲也問世傳堯作圍棊以敎丹朱古聖所遺奕應無害答書稱丹朱佚遊是好堯敎以奕是益其佚遊也誣聖惑人智者勿信況無供養三寶之義故不開也投壺載於禮記內正外直略同射禮俗應無禁矣

○四卜筮

爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮。

第四六事不得卜筮爲利此道俗俱制也。

〔發隱〕爪鏡者藥塗楮上或爪上呪之光明如鏡能於鏡光現種種事今人作圓光法是也蓍草者羲文墓出蓍草叢必滿百莖必長丈上覆雲氣下守靈龜用之則四十九策分二掛一揲四歸奇三變成爻十八變成卦以占休咎也楊枝者師巫祭樟柳久而發靈能報吉凶也鉢盂者水注盂中攪之令定以斷事也髑髏者取新亡髑髏祭鍊禁呪能

從人耳報災祥也。卜筮者。筮卽蓍草。卜者龜卜。鑽之七十有二。能以雨霽蒙驛克之兆。兆事端也。問。楊枝髑髏。誠可制絕。至如卜筮者。圖書呈於河洛。卦疇衍於羲箕。乃天地陰陽之大端。非毀瓦占鷄之小術。今倂制之何也。答。疏稱七眾不全同。則知釋子委運大化。宜莫留情。世俗賴斯指迷。固所不禁。但貴斷以義命。毋膠執焉。斯名達士矣。疏明爲利。蓋有別也。

○五使命

不得作盜賊使命。

發隱為賊作使通書也。

○三總結

二不得作。若故作者。犯輕垢罪。

發隱 諍鬬起兇惡心。娛樂起淫泆心。雜戲起散亂心。卜筮起惑著心。使命起詐罔心。事事亂道。不應作也。例而推之。可之能詩。而感白癩。解之工畫。而墮泥犂。乃至貫休智永之輩。皆邪業也。可不戒歟。

●按此戒菩薩心地法門戒心中定心慧心及清淨心所出也。

●第三十四暫念小乘戒　二　初舉略　二入文。

○初舉略

乘本所習。故制。七眾同犯。大小不共。以習各異。欲背大向小。心計未成。犯前第八。背大向小戒。計成失戒。在第十重戒中說。此戒所制。不欲背大。正言小乘易行。且欲斷結。然後化生。

【發隱】帶結而能利物。大士之弘懷。斷結而後化生。小乘之淺計。又前云向小。泛舉所修之因。今之念小。專指所持之戒。背向二義。辭猶稍寬。暫亦不宜。意彌切矣。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明應。二不應。三結罪。

○初明應三　初護大乘戒。二生大乘信。三發大乘心。

○初護大乘戒

護持禁戒。行住坐臥。日夜六時讀誦是戒。猶如金剛。如帶持浮囊。欲渡大海。如草繫比丘。

凡舉兩譬。一金剛取堅義。二浮囊如大經草繫出因緣經。

（發隱）言此大乘戒當隨處隨時受持不捨也。金剛者。萬物莫能碎。而能碎萬物。喻此戒諸惡莫能破。而能破諸惡也。浮囊者。解見前文。客持浮囊渡海。羅刹從乞。毅然不許。乃至乞半。乞一絲毫。皆悉不與。喻持戒者在生死海中。遇煩惱羅刹欲壞重戒。乃至輕垢一微塵許。不可得也。草繫者。昔佛在世。有諸比丘。爲賊劫掠。恐其追獲。以草繫之。佛制比丘不壞生草。繇此安坐。不敢動作。王過見之。乃得解釋。如是持戒。所謂寧有戒死。不無戒生也。

○二生大乘信

常生大乘善信。自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛。

發隱承上雖能護戒。若無正信。則戒止散善而已。今知生佛本無二心。眾生定當作佛。特已成未成爲別。實先佛後佛。何殊。所謂能作如是信。戒品已具足者也。二乘繇無此信。故無望作佛。亦無望一切眾生作佛。大士於此諦信不疑。故能自度度人。同成正覺也。

○三發大乘心

發菩提心。念念不去心。

發隱承上雖有正信而不發心。則信爲徒信而已。今知我心卽諸佛心。故上求諸佛無上菩提。我心卽衆生心。故下化衆生同成正覺。刹那心中不捨此念。曰念念不去心也。

○二不應

若起一念二乘外道心者。

不應一念起自度之想。外道者指二乘爲外道。若權入此道爲化。非所制也。

發隱不應一念自度者。昔舍利弗往古劫中發菩提心。行大布施。有婆羅門從之乞眼。舍利弗言。眼

在我身其用甚大施與汝者極爲無用婆羅門堅固索眼舍利弗剜眼與之婆羅門得眼視而擲之擲而唾之口稱穢惡脚踏而去舍利弗言向爲汝說此眼無用汝堅欲得今復賤棄衆生頑劣殆不可化不如早求自度遂退大心還習小法至釋迦佛時始證羅漢一念自度失大善利可不慎歟二乘爲外道者離菩提心捨菩提願卽名外道故等二乘曰外道也權入爲化者菩薩示現外道故與同事默行教化者非所制也

○三結罪

犯輕垢罪。

【發隱】按此戒。菩薩心地法門戒心中護心頂心信心念心不退心大乘心不壞心所出也。

第三十五不發願戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

菩薩常應願求勝事。緣心善境。將來因此克遂。若不發願求善之心難遂。故制。七衆同。大小異。所習不同故。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初出願體。二明應。三不應。

○初出願體十　初願孝順至十結願持戒。

○初願孝順

常應發一切願。孝順父母師僧。

【發隱】一切願者該下十句也。孝順解見前文。孝名為戒。故第一願即云孝也。

○二願得師

願得好師。

【發隱】承上酬報二親。紹隆三寶。皆賴師教。故願得

好師曰。好者。謂智行雙備。有智無行。何以成吾德。有行無智。何以開吾迷。故弟子雖具信心。不逢良導。美材拙匠。遂成廢器。誠可歎也。十願之中。得師最要。問。上云師僧。此又云好師。意似重復。答。上是奉師之孝。此是擇師之明。自不相濫。

○三願得友

同學善知識。

【發隱】雖逢良導。不偶賢朋。有聞之辯難之資。欲行鮮夾輔之益。相觀無自。德業安成。臨濟激發於座元。昌黎得入於侍者。參師重矣。取友急焉。

○四願善教

常敎我大乘經律。

發隱 願上師友敎我大乘經律。不墮二乘。及諸外道。

○五願修住

十發趣。

發隱 承上何謂大乘。繇三十心至十地以證妙覺是也。發趣者發起大心。趣入妙道。有住義故。

○六願修行

十長養。

發隱滋長培養積累日成。有行義故。

〇七願修向

十金剛。

發隱順入法界堅固不動有回向義故。

〇八願修地

十地。

發隱解見前文。從發趣至此皆從師友而得也。

〇九總願修行

使我開解如法修行。

發隱如上大乘之法資於師友。願隨法開解如法

修行也。華嚴信解行證。爲入道始終。今不言信證者。以解必繇信故。行必終證故。

○十結願持戒

堅持佛戒。

（發隱）結願持戒者。此經本旨。惟戒是重。戒匪堅持心地已失。賢聖道果。何繇發生。夫孝名爲戒。始乎孝順。終乎持戒。戒乃貫諸願而成始成終者也。何也。一者戒即孝順父母師僧三寶。前已釋故。二者佛在世日。以佛爲師。佛滅度後。以戒爲師。戒即好師故。三者以戒爲伴。將護身心。得過險道。戒即善

知識故。四者此戒非但名律。上符千佛傳心之妙。下合羣生制心之宜。契理契機。戒卽大乘經故。五者繇於此戒進入大道。戒卽十發趣故。六者保持此戒培植法身。戒卽十長養故。七者善巧持戒無能動搖。戒卽十金剛故。八者依此心地大戒優登聖位。戒卽十地故。九者以戒攝心頓明心地如實履踐。戒卽開解修行故。是知此戒統諸大願無所不該。故云結也。

〇二明應

寧捨身命。念念不去心。

應發此心、

（發隱）於前十願念念常存。一切時中。乃至失命。因緣終不棄捨。誓不貪身命故離於此戒。

○三不應

若一切菩薩不發是願者。

不應不發此心。

（發隱）不發大願。魔所攝持。志既不堅。行將墮落。可不慎歟。

○三結罪

犯輕垢罪。

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中進心願心頂心信心念心向心不退心大乘心所出也。

●第三十六不發誓戒二　初舉略二入文。

○初舉略

誓是必固之心。願中之勇烈意。始行心弱。宜須防持。若不發心作意。亦生違犯。故制。七眾同犯。而用不必皆盡。大小乘不共。二乘不制。心易防持

發隱妄心意不可有。正心意不可無。若誓願心意不發。道何繇成辦乎。增一阿含三十八經云。比丘不發誓者。終不成佛道。誓願之福。不可稱計。得至

甘露滅盡之處。故願後必須發誓也。問。聲聞執身。今反云心易防持者何也。答。菩薩心大難持。聲聞心小易治。譬諸禦河海之滔天。則金隄千里。止行潦之在地。則捧土成崖。其為難易審矣。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初標勸。二發誓。三結過。

○初標勸

發是十大願已。持佛禁戒。作是誓言。

〔發隱〕期其志而必到者。願爲之先導也。堅其願而不退者。誓爲之後驅也。故疏稱誓爲願中勇烈意。十願雖發。若無大誓。安克有終。故繼以不發誓戒。

○二發誓五　初欲染之誓。二供養之誓。三恭敬之誓。四六根之誓。五度生之誓。

○初欲染之誓

寧以此身投熾然猛火。大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行。

〔發隱〕首誓欲染者。良以身生於欲。欲成於女。濬恩愛海。牢生死根。無過女色矣。故首誓之。寧以者。較

量之辭也。若其汙染女色。寧將此身受烈火燄中焚燒之苦。大坑穽中陷沒之苦。刀劍山頭刺割之苦。萬苦交攢。吾寧忍之。終不忍違背聖經共諸女人作不淨行。良以紅爐白刃壞色身於一時。花箭鋒沈慧命於萬劫。苦中較苦。苦有重輕。寧忍此而不爲彼。誓要決絕至極之語也。昔有比丘坐禪。魔化美女說偈誘惑。比丘答曰。無羞做惡人。說此不淨語。水漂火焚之。不欲見聞汝。魔乃歎曰。海水可竭。須彌可傾。彼上人者。秉志堅貞。堅貞者勇烈也。學人誦戒至此。倘其寒心切骨而力持之。下文

倣此。

○二供養之誓

復作是願。寧以熱鐵羅網千重周帀纏身。終不以此破戒之身。受於信心檀越一切衣服。復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。及大流猛火。經百千劫。終不以此破戒之口。食於信心檀越百味飲食。復作是願。寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上。終不以此破戒之身受於信心檀越百種牀座。復作是願。寧以此身受三百矛刺身。經一劫二劫。終不以此破戒之身。受於信心檀越百味醫藥。復作是願。寧以此身投熱鐵鑊。經

百千劫。終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地。

【發隱】前文作是誓言。今仍云作是願者。作願如是。正所謂願中勇烈意也。衣服飲食臥具醫藥。宅舍田園。信心檀越所以供養我者。為求福也。我無戒德。何以堪之。故設重誓以自防護。大寶積八十九。經云。佛告迦葉。我常說言。寧燒鐵鍱為衣。不以破戒之身而著袈裟。寧吞熱鐵。不以破戒之口食人信施。正此意也。

○三恭敬之誓

復作是願。寧以鐵鎚打碎此身。從頭至足。令如微塵。終不以此破戒之身。受於信心檀越恭敬禮拜。

（發隱）先德有言。屈身而禮。直立而受。苟非有已利之德。其害非細。此藥石之論也。今人謂供養受人之施。猶或生慚。以禮拜無損他財。恬不知愧。嗚呼。惜哉。

○四六根之誓

復作是願。寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目。終不以此破戒之心。視他好色。復作是願。寧以百千鐵錐劖刺耳根。經一劫二劫。終不以此破戒之心。聽好音聲。復

作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪著好觸

（發隱）六根染塵如猿得樹若非重誓自立艮難是故物而曰刀矛刀矛而曰熱鐵熱鐵而曰百千苦痛之極胡可云喻寧受此苦不視好色以此要心抑何勇猛而激烈也耳鼻五根亦復如是問受食一節前後言之意似相濫答前以四事類說蓋主不堪應供而言後以六根類說蓋主不能制情而

言故不相濫問六根止舉其五不及意根何也答五根皆含意字故文云破戒之心又意非形體不可等五爲喻

○五度生之誓

復作是願願一切衆生悉得成佛

發隱前四自度今一度人自利利他俱成正覺也若無此誓回向佛道前來諸誓止是人天福報或二乘小果而已問願生成佛慈悲心耳較諸猛火熱鐵等喻前後語義似不相類云何名誓答若非矢志决心何繇廣度羣品地獄未空誓不成佛其

勇烈何如也。安得不謂之誓。

○三結過

而菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。

【發隱】問。願多期望之語。誓類呪詛之辭。修行本擬出離。云何動稱地獄。答。誓願中之勇烈意也。呪詛怨中之毒害意也。奈何以願爲怨。以勇烈爲毒害乎。世有魔師。教授魔種。閉門塞竇。險語以堅其信根。惡呪以閑其外問。終身蔽錮。累劫牢籠。而莫之能出也。哀哉。●按此戒菩薩心地法門戒心中忍心進心定心願心項心信心念心不退心不壞心

所出也。

●第三十七冒難遊行戒二　初舉略二入文。

○初舉略

始行菩薩業多不定。且人身難得堪爲道器。不慎遊行。致有夭逝。在危生念。所喪事重。以不慎故制。七衆同犯。大小俱制。

發隱人身難得。如投鍼透孔之喻是也。堪爲道器者。如裴丞相所謂六道之中可以整心慮趣菩提者。惟人道爲能耳。是知染心所就。雖號革囊。聖道攸資。實爲重器。應須貴之保之。而乃不慎遊行。甘

心天逝。輕拋難得之身。橫傷致道之器耶。忍力未充。臨危之際。生大苦惱。因墮惡處。故曰所喪事重也。今新學僧。有不禁夜行者。不遵王法者。不謹天時風寒者。不避地氣陰溼者。動云委命龍天。實則毫無見處。天逝之禍。疏有明文。可不愼歟。問。臨淄尙曰肩摩。十室卽有忠信。則得者必多。失者必少。而謂人身之難。至比之投鍼透孔者何也。答。佛言吾憶往身。鬼獄二趣。且置勿論。畜生道中。爲雜類形。亦置勿論。爲狗身時。雜色狗形。亦置勿論。純記白狗。吾所積骨。猶如須彌。何況雜色之狗。及餘畜

類。今得人身不亦難乎。又佛過瓜田顧阿難言。瓜上之土大地之土孰爲多少。阿難對言。瓜土至微。大地無盡。佛言得人身者如瓜上之土。失人身者如大地之土。又須達爲佛營立精舍蟻子在地。佛告須達七佛以來皆汝於此營室供養此蟻毗婆尸佛時已在此地。今經七佛恆受蟻身尚未能脫。繇此觀之。人身難得如瓜上土寧不信然所以者何。經云。五戒堅持方得人身五戒不持人天路絕。持戒難則人身不易明矣。又云一失人身萬劫不復。而乃不貴五戒之修。不慮萬劫之遠。輕棄其身

可乎。是徒知舉目見人類之多。而不知惡道之類多多無盡也。是徒知隨在有忠信之人。而不知忠信者未必其持戒也。人身難得。豈不誠然乎哉。一說爪上之土。爪。指甲也。

○二入文　三　　初標人。二序事。三結罪。

○初標人

若佛子。

○二序事　三　　初應遊止時。二應遊止事。三不應遊止。

○初應遊止時

常應二時頭陀冬夏坐禪。

二時頭陀者遊行時也春秋二時調適遊行化物無妨損也頭陀有十二大論廣明食有五一不受別請二常乞食三中後不飲漿四一坐食五節量食住處有五一阿練若處二常坐不臥三塚間住四樹下坐五露地住衣上有兩一但畜三衣二常著衲衣冬寒夏熱遊行多妨損故制若不依制犯輕垢有人言菩薩立誓安居五月下半至八月上半又云此時不復頭陀是安居之限遊行冒難皆是制限。

發隱無妨損有二。一則慎時不傷己身。二則護生不傷他命也。一坐食者。一坐食畢不二坐也。阿練卽阿蘭。此云遠離處也。離市井而閒居。離居而塚。離塚而樹。離樹而露。表離障者離之又離。以至於解脫也。

○二應遊止事二　初十八種物。二半月誦戒。

○初十八種物

結夏安居。常用楊枝。澡荳。三衣。缾鉢。坐具。錫杖。香爐匳。漉水囊。手巾。刀子。火燧。鑷子。繩牀。經律。佛像。菩薩形像。而菩薩行頭陀時。及遊方時。行來百里千里。此

十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼

【發隱】十八物常隨者楊枝淨口澡荳潔身超俗染則三衣蔽形斷邪妄則一鉢支命具開聖地缾注法泉錫杖豎賢聖之標香爐示清淨之體漉囊救物巾布拂塵刀用降魔燧資破暗鑷子拔除煩惱繩牀脫略貢高經契一心律規三業如來表果菩薩明因如是十八物果可以剎邪去身耶世有受菩薩戒者漫於戒義略不留心汲汲乎惟十八物

是辦而已。肩荷隨身便爲了畢。而或執著鉢盂。不隨衆食器者。執著繩牀不隨衆坐席者。膠彼瑣儀。忘其大義。居然菩薩。藐爾傍僧。作犯止持。尙猶未悉。復何論上求下化之弘規耶。噫弊也久矣。

○二半月誦戒

若布薩日。新學菩薩。半月半月常布薩。誦十重四十八輕戒。若誦戒時。當於諸佛菩薩形像前誦。一人布薩卽一人誦。若二人三人至百千人。亦一人誦。誦者高座。聽者下座。各各披九條七條五條袈裟。若結夏安居時。亦應一一如法。

發隱一人布薩者單丁住也百千人亦一人誦者一誦多聽則不亂也結夏安居者九旬禁足不言結冬者省文也九條者大衣分上中下各三成九自九條以至二十五條也今用初者表半月誦戒出三界二十五有之初門也袈裟者此云間色服即壞色衣也此因色立名又云去穢又云離著又云消瘦服等此從義立名如法者當如法誦戒也

問文稱新學蓋爲初心久修菩薩似不必誦答爾不憶前文乎佛言是盧舍那誦我亦如是誦又言三世諸佛菩薩皆如是誦況今日凡夫耶言新學

者恐新學不知故特舉勸若舊學者自應熟習何待言也夫半月誦戒千佛恆規久廢不行人罕知者今錄往事以爲明誡續高僧傳釋僧雲者四月十五臨說戒時衆僧並集雲居上首乃白衆曰戒本防非人人誦得何煩數舉可令一僧豎義使後生開悟雲氣格當時無敢抗者咸從之訖於夏末遂廢說戒七月十五日衆集忽失雲四出追覓乃於三里許古塚中得之血流遍體如刀割者問之云一丈夫執刀厲色責我何得改變布薩妄充豎義因劓我身痛苦難忍衆舁還寺竭情懺悔經于

十載說戒布薩以爲常業永不敢廢臨終之日異香迎焉。

○三不應遊止

若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入。

（發隱）惡國界者安身非地難也惡國王者護法非人難也高下者地形險阻難也深邃者山林恐怖難也師子等者毒獸傷害難也水火等者天災流

行難也。劫賊者寇盜抄掠難也。一切者兼例其餘。此悉妨修道業。若行若住皆不應也。一本作國難惡王。文義不順。今依古本。

○三結罪

若故入者。犯輕垢罪。

〔發隱〕問。菩薩同流九界。乃至入地獄度眾生。所謂難行能行難忍能忍是也。今見難而避。則何以異於二乘凡夫耶。答。初心菩薩忍力未充。涉險投危。徒死何補。俟彼智舟堅密。乃堪苦海遊行。但其有利眾生。必不避難苟免。●按此戒菩薩心地法門

戒心中慧心護心信心所出也。

●第三十八乖尊卑次序戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

乖亂失儀故制。七眾同大小俱制。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明應。二不應。三總結。

○初明應

應如法次第坐。先受戒者在前坐。後受戒者在後坐。

不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐。

發隱文中不問老少爲句言佛法中坐法無論生年惟計戒臘如比丘一類不問某比丘老某比丘少但以先戒比丘先坐後戒比丘後坐也比丘尼等例此一說不問老少僧尼道俗良賤但依戒次。則男女混淆君臣錯雜云何此法可通國家。

○二不應

莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法。

〔發隱〕莫學外道坐法。若老若少。一眾之中。不論戒次前後。失當混如兵奴。我佛法中。不應有此。

○三總結

我佛法中。先者先坐。後者後坐。

聲聞次序。出律部臥具法。以戒爲次。乃至大須臾時皆名上座。通道俗九眾。一比丘。二比丘尼。三六法尼。四沙彌。五沙彌尼。六出家。七出家尼。八優婆塞。九優婆夷。此九種有次第。不得亂。如律部說。

〔發隱〕一比丘。乃至九優婆夷。此略言有此九眾。皆當各依戒次。論坐非謂起一比丘而二而三而四

為次也。若爾。則論位分。非論戒次矣。各類自有受戒先後。宜如前說。六法尼者。卽式叉。六法。自染心相觸。以至不飲酒也。出家者。出家優婆塞也。出家尼者。出家優婆夷也。

○三結罪

而菩薩一一不如法次第坐者。犯輕垢罪。

發隱 此犯有二。一是令坐者。一是坐者。兩俱得罪。

問。普超三昧經云。阿闍世王請文殊。文殊讓迦葉前行。曰。大迦葉久為沙門。世間所有羅漢。皆從仁後。仁當前行。迦葉云。計於法律。不以年歲而為尊

長法律所載。智慧爲尊。神智聖達。乃爲可尊。博聞才辯。乃爲可尊。諸根明徹。乃爲可尊。文殊乃前行。據此不幾於乖尊卑次第耶。答。闍王之請。意在文殊。不在迦葉。如天帝釋請華嚴法師。而置座五百應眞之上。即其類也。文殊始讓迦葉。不敢違古佛之恆規。迦葉終遜文殊。所以順請主之本意。準前例則見機得坐是也。反常合道。應變隨宜。正大士之妙用。又何過焉。故知先戒先坐。此崇戒則禮然。無定法也。孟子曰。朝廷莫如爵。鄉黨莫如齒。輔世長民莫如德。言隨時各有所尊也。喻如孔門弟子。

尙齒則先季路。品德則右顏淵也。又如周室勳臣。約姓則魯爲宗長。開國則齊爲功首也。七歲講經。二旬首衆。亦何礙也。吾恐末世有挾才而藐視耆宿者。有恃臘而輕忽妙德者。故通以此。識者詳之。

●按此戒菩薩心地法門。戒心中慧心及恭敬心所出也。

●第三十九不修福慧戒

二　初擧略。二入文。

○初擧略

福慧二嚴。如鳥二翼。不可不修。乖出要之道。故制。

七衆同大小乘不全共。菩薩攝一切善應修。聲聞

夏分自誓應修福業。餘時不制。

發隱 出要之道者。福慧雙修。出離生死捷要之道也。福輕則恆羅障緣。慧淺則多行錯路。故曰乖出要之道。夏分自誓者。坐夏則修。修則有限。非若菩薩無時不修也。

○二入文三　初標人。二序事。三總結第四段。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初修福。二修慧。三舉非結過。

○初修福

常應教化一切眾生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬夏安居坐禪處所。一切行道處。皆應立之。

修福自作教他。文中略序七事。一僧坊。二山林。三園。四田。五塔。六冬夏坐禪安居處。七一切行道處。凡此流類。悉應建立。力若不及者不犯。

【發隱】自作教他者。作此七事教化眾生。是自作。教化眾生令作此七事。是教他也。七事者。僧坊以聚集大眾。山林以覆蔭大眾。園使眾得棲息。田使眾得膳養。佛塔立。則眾瞻依有所。安居定。則眾禪那易修。一切行道處。統論大眾修進道業之處也。作

如是事其福可知。按要集第十經云。佛言爾時道俗詐替。競興齋講。强抑求財。營修塔寺。依經不合。反招前罪。蓋言非理募化。而自附營修。以公濟私。誣因昧果。所謂天堂未就。地獄先成。如是修福。不如避罪。學者又不可不明辨也。

○二修慧

而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律。若疾病國難賊難。父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日。及三七日。四五七日。乃至七七日。亦應講說大乘經律。一切齋會求願。行來治生。大火所燒。大水所漂。黑風所吹船舫

江河大海羅刹之難。亦讀誦講說此經律。乃至一切罪報。三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身。多婬多瞋多愚癡多疾病。皆應講此經律。

修智慧。亦自作教人。

〔發隱〕疾病者。此經律能療衆生無明宿患故。國難者。此經律能守護心王故。賊難者。此經律能摧破惡魔故。父母師長亡滅者。此經律能資導冥識故。齋會求願者。此經律能滿足行願故。行來治生者。此經律能具足法財故。大火者。此經律能滅除煩惱燄故。大水者。此經律能枯竭恩愛河故。黑風所

次者。此經律能於苦海作大舟師渡諸眾生故。一切罪報者。此經律能於地獄作大赦書蠲諸業障故。三惡八難七逆者。此經律能化惡爲善轉難爲祥返逆爲順故。杻械枷鎖者。此經律能解脫身心內外諸縛著故。多婬多瞋多癡者。此經律能消滅三毒。發生清淨心慈悲心智慧心故。以要言之。戒能止惡行善。廣度眾生。亦何往而不利。何求而弗得耶。

○三舉非結過

而新學菩薩若不爾者。犯輕垢罪。

一

不修爲失。

【發隱】除前疏云力不及者不犯。若力及而不修。其失大矣。故曰不修爲失也。●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心悲心慧心施心所出也。

○三總結第四段

如是九戒。應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明。

●第四十揀擇受戒戒 二 初舉略。二入文。

○初舉略

有心樂受。悉皆應與。若瞋惡揀棄乖於勸獎。故制。

出家二眾同犯。餘無師範者未制。大小不全共。菩

薩本兼物。聲聞若許而中悔是犯。不許不犯。

〔發隱〕許而中悔者。聲聞道狹。來求法者有許不許。本不許者。不犯。惟許而復悔斯有過耳。大士普度爲懷。來者不拒。何容私意有許不許而揀擇行事也。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應揀。二應揀。三舉非結過。

○初不應揀

與入受戒時。不得揀擇。一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女。婬男婬女。十八梵天。六欲天子。無根二根黃門奴婢。一切鬼神盡得受戒。

〔發隱〕不得揀擇四字爲句。國王解見前。王子得受者如貞觀二年詔法師玄琬入宮爲皇太子諸王妃嬪受菩薩戒之類是也。則男女可知矣。大臣得受者。如周建德元年。詔禪師僧瑋至京。令公卿咸受十善。乃至唐宰相裴休房融俱受菩薩戒之類是也。則百官可知矣。鬼神得受者。如嵩嶽帝受戒於元珪禪師。廬山神受戒於曇邕禪師。高王降祝

請聽法師授菩薩戒之類是也。則諸天可知矣。後秦弘始十年。卑摩羅叉製內外禁二卷。正明不揀擇一切道俗同受之戒也。又開元十四年。鑑眞律師附舶日本。王乃請眞授皈戒。夫人羣臣以次禀受。亦復不揀一切夷夏同受之戒也。又元豐元年。杭州慧才法師。爲靈芝元照及僧千人授菩薩戒於雷峰寺。方羯磨。觀音像放光。貫徹講堂。燈炬皆爲暎奪。此又一切大會受戒之瑞事也。所以然者。良繇此心地中非尊非卑。非道非俗。非男非女。非穢非淨。非天非人。非全非缺。非良非賤。非顯非幽。

一味平等。無二無別。何所去取而生揀擇。是故陽春擇物而生。則其生必寡。滄溟揀流而納。則其納幾何。大士春育海涵。無衆生不度。一切得受。不亦宜乎。

○二應揀

應敎身所著袈裟。皆使壞色。與道相應。皆染使青黃赤黑紫色。一切染衣。乃至臥具。盡以壞色。身所著衣。一切染色。若一切國土中。國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。若欲受戒時。師應問言。汝現身不作七逆罪否。菩薩法師不得與七逆人現身受戒。七逆

者。出佛身血。弑父。弑母。弑和尚。弑阿闍黎。破羯磨轉法輪僧。弑聖人。若具七逆。卽現身不得戒。餘一切人盡得受戒。

應揀擇者有兩。一身形不如。應揀擇。二業障不如。須揀擇。衣中聲聞用青泥樧。菩薩亦應用。依此文意。似不必盡備。但與俗豔不同。便名如法。一云道俗受戒。皆須服壞色。二云是可壞色處。道俗同制。文云與俗有異。當知出家菩薩必用壞色。

發隱皆染使青黃等。眞諦云。青銅青也。黑雜泥也。舍利弗問經云。摩訶僧祇部勤學衆經宣說其義。

處本居中應著黃色曇無德部通達理味表法殊勝應著赤色薩婆多部博通敏達善能化導應著黑色迦舍部勇猛護生應著木蘭色彌沙塞部禪思入玄究暢幽密應著青色據此則成五彩云何名壞然彼文中每色下有青非東方之青等句則知就壞色中自有五別以表五部非世間五麗色也故者域初至洛陽見比丘衣服華豔歎曰大違戒律非佛意也身形不如謂不衣壞色外貌不如法也業障不如謂干犯重罪內心不如法也青泥棧者棧香木可染衣者與青泥和合作壞色也不

必盡備者。如上青黃赤黑等不必確定分別。但與俗服有別則已。可壞色處者。可作壞色處。僧俗俱宜同作。不可壞色處。俗卽隨便。惟僧則必以壞色也。不可壞色者。或土地所不便是也。末是疏主總結前說。斷必用壞色。爲出家定制也。法滅盡經云。法欲滅時。袈裟自然變白。當知衣白法滅之相。此中制白衣高座。則知道俗以緇白別。不可不愼也。湘山錄載宋王文正公旦遺命剃髮著壞色衣。用火葬禮。楊大年以公位宰相。當衰服以斂。乃具染衣置柩中焉。七逆出佛身血者。言不必害命。但傷

體出血卽犯逆如調達碎石迸傷佛足生陷地獄之類是也羯磨轉法輪者集衆布薩代佛揚化正所謂和合僧也弒此人則佛法滅豈不犯逆非漫爾羣居情識相比者可冒和合之名也又凡能弘法利生者皆名轉法輪也聖人卽羅漢也多小乘和尚闍黎故云七逆也問小乘害和尚非逆雖前文已解猶未釋然願更明之答此經中重逆二字有別有犯重不犯逆者有兼重與逆者聲聞害師已犯重特不云逆耳蓋逆是重上復加逆罪也問下弒上皆逆也云何聲聞害師非逆答佛法中重

對世法逆。佛法中逆加世法逆一等。聲聞害師犯重。已是世間逆罪。而菩薩所謂逆者。則更加重。故疏云菩薩重重於聲聞重也。

○三舉非結過

出家人法。不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不禮。但解法師語。有百里千里來求法者。而菩薩法師以惡心瞋心。而不即與授一切衆生戒者。犯輕垢罪。

【發隱】君親天地等不禮敬者。言出家之法。已於國王父母六親鬼神不修世間禮儀恭敬。則今日授

戒。不當復問其是貴是賤是親是疏是人是神。惟觀意之誠否耳。遠來求法。誠意可知。止除七逆。餘但解法師語者。卽當與戒。何得起惡心瞋心而不卽與。竟拒曰不與。遲延曰不卽與。若此者。苟非圖利養而販賣佛法。必其乏慈悲而獨善己身。是以得罪。若察其意未誠而不與。欲成就彼。如無識之於道進。則大權化導功德無量。勿等視也。問。六親鬼神且置弗論。云何君父而不禮敬。答。此有二義。一者薙髮之日。已拜辭故。其言曰專精拜辭後不拜也。二者出家之人禮拜君父。非恭敬故。所以者

何帝釋天主不欲五戒者禮拜。慮或損福。故出家者當精進行道。報君父恩。不當以擊踞匍匐小節爲恭敬也。斯乃忠臣孝子愛其君父而不禮拜。是名大恭敬。豈曰桀驁乎哉。問。揀擇授戒。既犯輕垢。今爲是一味普授更無分別。爲復亦有差等。與。答。訝子之問遲也。凡閱聖教當具二義。一者善會。二者博通。匪善會則失其意而徒泥其文。匪博通則知其一而不知其二。今言揀擇犯過。指不應揀者。不言應揀者亦犯過也。菩薩善戒經云。菩薩摩訶薩先當具足學優婆塞戒。沙彌戒。比丘戒。若言不

具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處不具沙彌戒得比丘戒者無有是處不具如是三種戒得菩薩戒者亦無有是處譬如重樓四級不繇初級至二級者無有是處不繇二級至於三級不繇三級至四級者亦無是處又云不成就三種戒者亦不得聽說菩薩戒聽者得罪而清涼解華嚴梵行亦引善戒如上等文夫華嚴掃除向嚴斯義今經建立奚可輕心奈何知者過之欲直受菩薩戒不受具戒彼蓋據經中婬賤鬼畜俱得受戒及惟除七逆等語遂謂無不可受不知此語止是發明聲聞之

戒但許人倫。菩薩之戒兼收諸趣。特表其道有廣狹云爾。至於受法。則必須依經次第。何得躐等。問。經言百里千里來求而不與授犯輕垢罪。使彼缺三戒而未受輕千里而來求。乃弗與授寧不犯過。答。以惡心瞋心不與者犯。不言無惡無瞋而不與者亦犯也。夫不與者非終不與。欲其合佛明制而後與也。何罪之有。問。前文背大向小戒不習學佛戒暫念小乘戒或不許習二乘經。或不許受二乘律。或不許發二乘心。然則直受菩薩戒豈不正合經意。答。不許習學受持者。爲已受菩薩戒者言也。

已受其大。復從其小。倒行反墮。烏得無罪。若未受大。既無所受。又何所背。而曰背大向小。等耶。且徧閱大藏。曾無一言不許受聲聞戒而直受菩薩戒。亦何所據而云然乎。問。法華稱十六王子曰菩薩沙彌。豈非沙彌直受之一證歟。答。菩薩有二。一者實德菩薩。二者入道善人槩名菩薩。如鬼神齋戒者號菩薩神。俗士齋戒者號在家菩薩是也。非必盡受菩薩之戒者稱菩薩也。即如沙彌亦有二種。已受十戒曰法同沙彌。未受十戒曰形同沙彌。未受十戒之沙彌。與未受大戒之菩薩正相類也。十

六王子。以其年少可稱沙彌。以其大心可稱菩薩。豈必如妙海王子實受舍那之戒比耶。問。沙彌不得受菩薩戒。則沙彌不及鬼畜等及在家二眾歟。何彼得受此反不得。答。在家與出家體制自別。在家者必受五戒。方得受菩薩戒。出家剃染者必受比丘戒。方得受菩薩戒。鬼畜男女等得受者。是已有五戒者也。五戒未受者。不得與沙彌未受具者準也。夫三寶之名。因比丘戒而成。沙彌未得與三寶流也。果若而言。沙彌俱直受大戒。則比丘之戒廢矣。比丘戒廢則僧寶廢。僧寶廢則三寶缺矣。一

舉而缺三寶其失可勝言哉且今剃髮染衣聲聞相也既不屑聲聞之戒應不作聲聞之相即世俗相行菩薩道亦奚不可而乃甘心剃染作聲聞相獨不肯受其戒是猶繫籍章縫而復恥號儒生欲直行宰相事三尺童子知其不可矣又經云天人常自感慕我何時當得爲人於佛法中得受具足戒則比丘戒法人間天上之所貴重焉可忽耶首楞嚴云先持聲聞戒執身不動後持菩薩戒執心不起先後二字金口炳然故聲聞直禁不殺而菩薩見機宜雖斷命不爲殺聲聞直禁不盜而菩薩

興利濟雖奪取不爲盜聲聞不得捉金銀錢物而菩薩行施可畜一切財寶聲聞不得近非親里比丘尼而菩薩已視一切眾生皆其親里如是者必其具大人之作略開弘誓之胸懷權實雙融悲智並運然後可以語此耳初機淺學而欲直受吾恐循規踐跡猶且多愆破格越常豈能無過六物之名尚昧而垂任公之鉤匹雛之勝未能而攘馮婦之臂功無所就害已隨之所謂賊夫人之子者此也故知直授之說雖是慈悲普度惟欲頓挈凡夫速成菩薩泯除小果純一大乘豈非美事而此過

量豪傑千百人中鮮見一二。苟非其人。徒美虛名。曾無實益。諸佛未許汝在。問。疏稱七眾。豈非沙彌不受具戒之直受耶。經云婬男婬女。豈非白衣不受五戒之直受耶。答。此大有說。一者經文止有比丘比丘尼。曾無七眾。唯疏舉七眾耳。二者卽沙彌白衣才堪直受。亦必須一會之頃。沙彌先受具戒。白衣先受五戒。而隨受菩薩戒。則不次第而未嘗不次第也。略似世間聯登科甲者比也。欲存此一類。故言七眾。非謂不受具戒之沙彌。不受五戒之白衣。而成菩薩戒七眾也。乘雖貴乎頓超。戒何妨

於漸受願觀此者平氣虛懷委細審察毋泥揀擇有過之文而不會其意毋執揀擇之一義而不信餘經則庶幾哉上符佛旨而下利羣生也已●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心同心圓心及平等心所出也。

●第四十一爲利作師戒二　初舉略二入文。

○初舉略

內無實解。外爲名利。輒爾强爲。有悞人之失。故制。出家二眾同。大小不俱制。三眾及在家無師範義不制。

【發隱】佛藏第四經云。雖是凡夫。清淨持戒。不貪利養。多聞廣喩。猶如大海。惟說清淨第一實義。所說如是。亦如是行。舍利弗。如是說者。我聽說法。今貪利養。爲利作師。豈得不犯。夫名利在我。浮雲之過太虛也。其得甚微。邪解入人。皁黑之汙素帛也。其害甚大。以己小利。誤彼信心。彼若墮落。師與同墮。可弗愼乎。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初明解。二不解。三舉非結過。

○初明解

教化人起信心時。菩薩與他人作教誡法師者。見欲受戒人。應教請二師。和尚阿闍黎。二師應問言。汝有七遮罪否。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時。誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日。二三七日。乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光見華。種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得

增益受戒。若犯四十八輕戒者。對首懺悔。罪便得滅。不同七遮。而教誡師。於是法中。一一好解。解此故堪爲師。兼制不解則犯。問遮道。遮道有三。一七逆。二十重。三四十八輕。如是三事。皆應一一好解。不欲受者。不得逼。增受之罪。

發隱 十戒。一本作重戒。今謂十波羅夷也。三世千佛。三世各有千佛也。佛摩頂者。佛昔以百福莊嚴兜羅緜手。摩拊病人。病即除愈。今來摩頂。罪豈不滅。光者明照義。黑業消之相。華者開敷義。結縛解之相。增益受戒者。無此好相。雖今不得戒。亦增長

向後得戒因緣也。對首者猶云對面懺悔。罪即消滅犯輕故不須好相也。又此好相不作聖心名罪滅境若生聖解即墮羣邪魔入於心莫可救療。不得逼者無求强與是未堪受而受。增上受也。與者受者皆罪也。亦補前揀擇意。言雖不可拒亦不可强也。一說對首者相對首罪也。

○二不解

若不解大乘經律若輕若重是非之相。不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正法性。其中多少觀行出入。十禪支。一切行法。一一不得此

法中意。

不解此而作師。師亦是兼制。

發隱　輕重是非者。此心地戒淺犯而輕。深犯而重。云何是犯。云何非犯。明析二途。秩然不亂者。戒之相也。第一義諦者。此心地戒非重非輕。低昂宛爾。無非無無是。黑白顯然。迥出二邊。不可思議者。戒之理也。相不解。則疑悞初學。理不解。則鈍置利根。習種性。長養性。研習增長。日益堅固。通屬住位也。性種性。不可壞性。從性出生。俗諦建立。故不可壞。通屬行位也。道種性。正修中道。屬向位也。正法性正

入聖位通屬地等妙位也。多少觀行出入者。禪定中隨人智斷不同巧拙之異也。十禪支者。即是修四禪中一覺二觀乃至十不苦不樂也。一切行法。總結修行一切法門也。此法中意微妙無窮。一一不知。譬如不諳病源。不明脈理。不通藥性。不解處方。云何乃敢貪利療人。以致夭折。今不解一切法。云何貪利妄治衆生法身諸疾。以傷慧命。故曰有悞人之失也。此中兼制者。例上文解則不犯也。問。第一義諦前二十二中雖已剖示。顧天台之爲教也。法崇三觀。名擅一家。此經所具諦觀之義更願

詳說。答。若陳其義。有總有別。總說。則心地戒中天然三觀法爾具足。無俟更論。別說。則舍那本身是名空義。千百億迹是名假義。非本非迹常迹常本。名第一義。未起座先無法可說。是名空義。從座而起周徧說法。是名假義。起卽不起。不起而起。名第一義。內觀其心。不得殺心。及戒殺心。是名空義。外見諸事禁止殺事。常行善事。是名假義。無有心事。心事歷然。名第一義。若盜若婬乃至輕垢。亦復如是。究極而言。餘宗所明亦通三觀。一家所建亦會餘宗。本自圓融。惟忌偏執而已。

○三舉非結過

而菩薩爲利養故。爲名聞故。惡求多求貪利弟子。而詐現解一切經律。爲供養故。是自欺詐。亦欺詐他人。故與人授戒者。犯輕垢罪。

[發隱]問。此中亦有不解大乘經律等文。與第十八無解作師何別。答。彼專無解。此兼爲利。意重爲利。故與前別。●按此戒。菩薩心地法門戒心中定心慧心好說心及眞實心所出也。

●第四十二爲惡人說戒戒二　初舉略。二入文。

○初舉略

凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後受不能殷重。故制。七衆同。大小俱制。

〔發隱〕渴而後飲。則水之味甘。暗而後燃。則燈之用大。故云預說則心輕也。

○二入文 二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事 三　初所不說境。二出不說故。三舉非結過。

○初所不說境

不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說。

惟除國王外道惡人即九十五種。

發隱 除國王者率土之濱皆王臣故佛法外護囑國王故興滅三寶惟其意故民無二王即世尊故。問父母云何亦不可說答父母所親可理喻故國王所尊情難達故一切有部目得迦經云尊貴之人雖無敬信亦應爲說貧窮之人兼不敬信雖樂欲聞不應爲說尊貴指國王也十誦毗尼序云波

斯匿王詣佛。時正布薩。諸比丘言大王出。我等當作法事。王言欲聽。諸比丘白佛。佛言從今日聽在諸王前說戒。又經云。一沙彌伏牀下。盜聽衆僧說戒。金剛力士以杵擬之。沙彌驚懼。懺悔得免。

○二出不說故

是惡人輩。不受佛戒。名爲畜生。生生之處。不見三寶。如木石無心。名爲外道。邪見人輩。木頭無異。不受戒皆爲惡人。空生空死。同畜生也。

〔發隱〕畜生雖具佛性。今報昏迷。木石正屬無情。頑然罔覺。是惡人輩。有耳不聞戒名。有目不見戒光。

有鼻不嗅戒香。有舌不餐戒味。有身不踐戒地。有心不知戒相。六根冥窈。與畜生木石何殊焉。向之說法。非惟不曉。復生謗訕。故不應也。

○三舉非結過

而菩薩於是惡人前說七佛教戒者。犯輕垢罪。

〔發隱〕前戒揀擇。今戒惡人。所謂不揀擇中甄別自明。悲智雙行之道也。若執不揀。泛濫說戒。甚非所宜。應須生重法心。慎勿示之以易。令彼愚頑倍增藐忽。●按此戒。菩薩心地法門。戒心中慧心護心達心所出也。

●第四十三無慚受施戒 二 初舉略 二入文。

○初舉略

當分犯已自結罪不思慚愧而冒當利施無愧故制。出家五眾同。大小俱制。以枉當福田故。文云信心出家毀正戒者。在家未當田任。未制。

發隱當分犯者。當戒分中有犯。罪已結矣。尚無慚愧濫叨信施。其罪不益深乎。未當田任者。在家未當福田之任。無受施事也。

○二入文 二 初標人 二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初受施不宜。二人鬼所毀。三舉非結過。

○初受施不宜

信心出家。受佛正戒。故起心毀犯聖戒者。不得受一切檀越供養。亦不得國王地上行。不得飲國王水。

帶罪無愧。不得受施。國王本以地水給有德之人無有德行。不應受用。

〔發隱〕地水者。舉況也。地水且然。況他物乎。阿毗達磨俱舍釋論云。犯根本罪者。於大眾食及住處。佛

不許此人噉一段食。踐一腳跟地。觀此。則知破戒比丘。天地雖寬無處可著。檀那雖眾滴水難消。可不懼哉。

○二人鬼所毀

五千大鬼常遮其前。鬼言大賊。若入房舍城邑宅中。鬼復常掃其腳迹。一切世人。皆罵言佛法中賊。一切眾生眼不欲見。犯戒之人。畜生無異。木頭無異。帶罪無愧。人鬼所毀。

〔發隱〕持戒之人。善神衛體。破戒之輩。惡鬼隨身。何也。善惡氣分自然相感。如世貴人。輿馬僕從之所

呵護如世四犯杻械兵卒之所防禁也此諸惡鬼存日障其前途故威德日消所作不利死時引入地獄故身心痛苦神識昏迷又掃其脚迹者經言賢聖誦經行道之處其地皆爲金剛今此惡人遊行之處其地皆悉穢染鬼安得不掃其脚迹耶佛法中賊者破戒惡人所謂偷佛衣盜佛飯在佛法中反害佛法非大賊而何

○三舉非結過

若故毀正戒者犯輕垢罪

發隱寶積經云自知犯戒受信施是名第四微細

煩惱。出家之人具此煩惱。如負重擔入於地獄。●按此戒菩薩心地法門戒心中信心念心及慚愧心所出也。

●第四十四不供養經典戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

三寶皆應供養。若不修者。乖於謹敬之心。故制。七衆同。大小不全共。菩薩應修五事。聲聞五篇輕重法應誦持。餘事不制。

〔發隱〕菩薩五事具後。聲聞五篇。第一四重。第二僧伽。第三合尼薩波逸。第四提舍尼。第五突吉羅。

○二入文 二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事 三　初標勸受持。二別列勸事。三舉非結過。

○初標勸受持

常應一心。

【發隱】一心者無二心也。一心不亂。始名持誦也。按一心念佛有事有理。此亦應爾。事一心者。以心守戒。持之不易。誦之不忘。無背逆意。無分散意。心不

違戒。戒不違心。名一心也。理一心者。心冥乎戒。不持而持。持無持相。不誦而誦。誦無誦相。卽心是戒。卽戒是心。不見能持所持。雙融有犯無犯。名一心也。

○二別列勸事

受持讀誦大乘經律。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。析骨爲筆。書寫佛戒。木皮穀紙。絹素竹帛。亦悉書持。常以七寶無價香花。一切雜寶爲箱囊盛經律卷。

勸事凡五種。一受持。二讀。三誦。四書寫。五供養解說已在上三十九中。

〔發隱〕剝皮刺血等有二義。一者身分血肉命根所關。世間至寶重者。是捨其身命而流通慧命也。二者四大虛假。終歸朽敗。世間至無用者。是捨其無用而成就大用也。榖字從𣪊從木。或從禾作穀者非。榖者禾實。今榖是楮樹。可造紙。故下列可書三種。一紙。二絹。三竹。古用竹。故曰簡袠。又曰汗青也。漢始有赤蹏紙。後蔡倫復以魚網木皮造紙。而紀載流通。繇是無盡矣。言五種者。意倣法華五種法師也。

○三舉非結過

若不如法供養者。犯輕垢罪。

經典是佛母。應供養。不者犯罪。

發隱 三世諸佛皆從經中出。故云佛母。忽慢父母而不供養。是不孝也。尚得名爲戒乎。●按此戒。菩薩心地法門戒心中願心護心信心念心及恭敬心所出也。

●第四十五不化衆生戒 二 初舉略 二入文。

○初舉略

菩薩發心爲物。見有識之類。應須敎化。令得悟解。若不能者。乖大士之行。故制。七衆同犯。大小不共。

大士化眾生是正行。小乘自度不化非犯。

發隱　大士犯小乘不犯者。一夫不獲。以天下為己任者曰。時予之辜。彼飲牛荷蕢之徒。則何辜之有。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初勸起悲心。二列悲心事。三舉非結過。

○初勸起悲心

常起大悲心。

不起兼制。悲能拔苦。大士恆願眾生離苦。

【發隱】兼制例前。言起兼制不起者。犯過也。不言慈者。慈與樂。悲拔苦。拔苦急於與樂也。又苦去即樂。悲兼慈故。是以贊佛曰大悲世尊。贊觀音曰大悲菩薩。良以大小乘所繇分別。正在於此。學菩薩者不可頃刻而忘此心。故曰常起也。

○二列悲心事三　初見人令發心。二見畜令發心。三隨方隨見令發心。

○初見人令發心

若入一切城邑舍宅。見一切眾生。應當唱言。汝等眾

生盡應受三歸十戒。

發隱衆生該乎六道。今專屬令人發心者。以下有牛馬豬羊等文。今且就人言也。按菩薩善戒經云。菩薩至白衣家不能說法開示令供養三寶者得罪。折伏羅漢經云。忉利天子壽命欲終。當受豬身。詣佛求救。佛教皈命佛法僧寶。於是七日七夜精勤三歸。得免豬胎。爲長者子。又木槵子經云。佛告琉璃王。穿木槵子。稱三寶名。當斷結業。得無上果。故知三寶一切衆生皈依處也。不曰五戒而曰十戒者。五戒人天之因。十戒菩薩之道也。

○二見畜令發心

若見牛馬豬羊一切畜生。應心念口言。汝是畜生。發菩提心。

【發隱】汝是畜生者。先示其果報之名。發菩提心者。後教以出離之要。菩提心者。廣大清淨本然之覺體。卽自性三歸心地十戒是也。迷此心故。隱而不發。輪轉三途。無有窮已。發起此心。靈覺洞然。暗蔽愚癡。倏爾消滅。焉有所謂畜生者哉。

○三隨方隨見令發心

而菩薩入一切處山林川野。皆使一切衆生發菩提

心。

悉令發心是出要之急故須此三通制道俗。

發隱 令人發心一也令畜發心二也隨方隨見令發心三也出家在家菩薩盡應如此故云通制。

○三舉非結過

是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪。

發隱 問。說法對人人猶未信發心向畜畜則何知。答。性在含靈不可思議安期畜類終無覺心蛤之生天鵬之敬律虎之弭耳避地蟒之垂淚革心海魚之再世而興崇法門飛鳥之夾生而還爲弟子。

如斯比類。枚舉曷勝。縱彼業重無知。行者自當獲福。故應教化無間人畜也。●按此戒菩薩心地法門戒心中願心慈心悲心益心大乘心所出也。

●第四十六說法不如法戒　二　初舉略。二入文。

○初舉略

強爲解說。彼此有慢法之失。故制。出家五衆同。大小俱制。在家不全爲法主。止說一句一偈不如法亦犯。

〔發隱〕彼此者。說聽兩俱得罪也。不全爲者。亦有時乎說法也。句偈雖非全文。而不如說法儀式。亦犯

罪也。在家說法、如淨名談不二於毗耶。雙林講涅槃於梁殿是也。然此大權菩薩巧現居士之身。非今外道白衣、謬膺說法之任、或妄稱三教之祖、或僞造五部之書。或密授十六字經。或祕傳七箇字佛、或身中運氣存神而號公案、或暗夜聞聲見物而作奇徵、或本無悟入而誑說禪宗、或撥無因果而誹謗正法。千科萬徑、莫可具陳。據座稱師、無少謙讓。身爲俗士。徒反緇流。一聲衆盲同歸陷溺、而已斯則片時法主、千字邪辭、皆地獄種子也。願講者至此、不恪慈悲。力爲救援。

○二入文二　初標人。二序事。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初總明普說。二別為四眾。三舉非結過。

○初總明普說

常應教化起大悲心。若入檀越貴人家。一切眾中不得立為白衣說法。應在白衣眾前高座上坐。

常應大悲教化。即是兼制也。不得立宗說法儀則。為白衣說。不得倚立。法應同坐。若相與立亦非過。

此中舉立爲語若人臥說法坐立或復覆頭捉杖悉不得

（發隱）相與立者己與人同立說法不犯此中舉立者且獨舉立爲例耳高座上坐非云於高座之上坐也是二等座或高座或上座高座低昂言之上座大小言之也臥及覆頭等四分開除病不犯此亦應爾菩薩大悲利物爲病人故豈泥常法也

○二別爲四衆

法師比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教

如事火婆羅門。

為四眾說亦不得立。莫言僧尼有道而倚立為說。

亦是輕法為犯也。

發隱上專為俗。今兼四眾也。一本四眾上有白衣二字。言四眾。則攝在家二眾。何必更云白衣。事火者。婆羅門事火致敬盡禮。故借為喻。欲其以事邪法之心事正教也。莫言僧尼有道者。言縱令有道可尊。終難以道廢法。高座下座之制。毋以僧尼故而捨置不行也。

○三舉非結過

其說法者若不如法說犯輕垢罪。

發隱不如法說者失說法之儀式故非謂法說非法非法說法也蓋彼自屬倒說僻法戒。●按此戒菩薩心地法門戒心中護心好說心達心所出也。

●第四十七非法制限戒 二 初舉略二入文。

○初舉略

既見善事法應隨喜而今制網障閡乖助善之義。故制在家二眾同犯出家五眾無其自在之制脫立閡善制限亦同此制大小同犯。

發隱脫儻也出家雖無自在權勢儻卽眾中立為

制限不容修福作善。亦與在家同罪。如前僧雲欲
廢布薩。卽其事也。
○二入文　二　初標人。二序事。
○初標人
若佛子。
○二序事　三　初標受戒人。二明制限事。三舉非
結過。
○初標受戒人
皆已信心受佛戒者。
標受戒者兩釋。一云標被制之人。佛子欲信心受

戒而制限障閡不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應

【發隱】未便立法制限者言受戒未幾豈便作限閡事故預示應

○二明制限事

若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制眾使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養而反爲官走使非法非律若

國王百官好心受佛戒者。莫作是破三寶之罪。不聽出家。斷僧寶也。不聽四部出家者。謂居士居士婦童男童女不聽造立形像。斷佛寶也。不聽書寫經律。斷法寶也。

發隱 仁王般若經云。佛告波斯匿王。吾滅度後。正法欲滅。此經三寶付諸國王建立守護。大王。後五濁世國王王子大臣。自恃高貴。破滅吾教。制我弟子。不聽出家。造佛塔寺。從今以後。廣度比丘比丘尼。造佛塔寺經像。此經所云。與今制戒意正合也

安籍記僧者。安設簿書。記僧名字。使多寡有數。不

得增益夫僧遊世外。宜放令自如。而乃定之版圖擬諸編氓可乎。惜乎末世少見爲王官者入僧寺故造僧籍。多見爲僧尼者竄民産自入民籍耳。悲哉。至於地立走使。亦僧之過。非王官過也。翹首而高參鳥窠。泥塗迴絕。三詔而不回信祖。趣步無蹤。地立走使。非僧自取而何哉。

○三舉非結過

若故作破法者。犯輕垢罪。

發隱問。會昌沙汰。宣和改更。破法之懲。誠不免矣。然或僧尼背佛違法。暴橫無禁。則將任之乎。答。貞

觀九年。詔天下諸州有寺之處。各度僧尼。務取德行精明者。其有溺於流俗。或假託鬼神。妄傳妖怪。或謬稱醫巫左道求利。或灼鑽膚體駭俗驚愚。或造詣官曹囑致贓賄。凡此等類。大虧聖教。朕情在護持。必無寬貸。宜令所司。依附內律。參以金科。明爲條制。此則雖有所制。不犯令戒。所以者何。僧尼暴橫。滅法之繇。司世道者從而抑之。佛法乃得久存而無弊。是正以安僧。非以病僧也。況詔以內律金科參用。則非純任王法也。如文皇者。眞可謂得大士之善權。而非凡量可測矣。嗟乎。使爲僧者人

人奉佛明誨。精心力行。王官豈不加敬。聖天子。賢宰相文武百執事必不負靈山之囑也。惟在吾徒勉之。●按此戒菩薩心地法門戒心中護心喜心益心所出也。

●第四十八破法戒 二　初舉略二入文。

○初舉略

內衆有過依內法治問。乃向白衣外人說罪。令彼王法治罰。鄙辱清化。故名破法。乖護法之心。故制。出家五衆同犯大小乘俱制。

(發隱)依內法治問者。僧內俗外。僧有過依僧法罰

治責問。不宜用外刑辱內衆也。唐書顯慶元年五月。勅天下僧尼有犯法者。以僧律治之。不得與民同科。王官護法如此。而僧反破法可乎。

○二入文三　初標人。二序事。三總結第五段。

○初標人

若佛子。

○二序事三　初不應破法。二明應護法。三舉非結過

○初不應破法

以好心出家。而爲名聞利養。於國王百官前說佛戒

者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事。如獄囚法。如兵奴之法。如師子身中蟲。自食師子肉。非餘外蟲。如是佛子。自破佛法。非外道天魔能破。

(發隱)一本作不以好心出家。據文勢無不字爲順。言出家受佛大戒。初本好心。而後爲名利。失其本志。良繇此中犯者。俱是先曾受戒。後乃犯故。於國王百官前說佛戒者。蓋是王官素所崇敬。凡有言說。彼皆聽用。威福自在。故得作繫縛事。言師子者。師子出而百獸伏。則百獸不能食師子。食師子者內身之蟲耳。佛法立而羣魔消。則羣魔不能破佛

法破佛法者內教之人耳興言至此可不悲哉

○二明應護法

若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗破佛戒之聲如三百矛刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲而況自破佛戒

發隱 如念一子一者等也如父母以等一視子無二心也問待子待父母云何等耶答此特舉極親極愛為言不必以上下尊卑泥之又上句即慈悲

心下句即孝順心也。矛曰三百刀杖曰千萬地獄曰百劫極言以明其不可也。云破佛戒者。一者已受佛戒而不護法是名破佛戒。二者僧受佛戒而我辱之是名破佛戒。

○三舉非結過

教人破法因緣亦無孝順之心。若故作者。犯輕垢罪。

或名此戒爲令他得損惱戒也。

發隱云何專以教人破法結罪。以此戒是令彼王臣治辱僧故。不知護法而反破法。忤逆三寶。孝順安在。故得罪也。問。有惡僧焉。顯諫之則不從。默擯

之則不踰干世綱常。冒國憲典。不可以內法治者。則如之何。答。此在權其事宜。不可執一。執於護法。反至滅法者有矣。與其全一人而殃連三寶。孰若全三寶而殃止一人。況文中橫與比丘比丘尼等。橫之一字。明無辜也。若眞罪人。應所不制。或名此戒者。此戒本名破法。亦可名爲令他得損惱戒也。

●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出也。

○三總結第五段

如是九戒。應當學。敬心奉持。

○三總結三　初標數。二勸持。三勸誦。

○初標數

諸佛子。是四十八輕戒。

○二勸持

汝等受持。

秉持在心。

發隱曰。在心者。明受戒者必把秉於胷懷而不散亂。執持乎志念而不失忘也。

○三勸誦

過去諸菩薩已誦。未來諸菩薩當誦。見在諸菩薩今

誦。

舉三世菩薩誦爲勸。

【發隱】上明四十八輕垢竟。

○三流通分三　初流通本戒。二流通本品。三總讚流通。

【發隱】疏科無第三總讚流通。以長行後無有偈文故也。今本有之。諸本不同。未知孰是。而偈中無非讚勸持戒之語。存之何害。因爲補第三科云。

○初流通本戒四　初明當誦。二正流通。三流通益。四大衆奉持。

○初明當誦三　初標名數。二諸佛誦。三釋迦誦。

○初標名數

諸佛子聽。十重四十八輕戒。

○二諸佛誦

三世諸佛已誦當誦今誦。

○三釋迦誦

我今亦如是誦。

○二正流通三　初流通人。二流通相。三流通事。

○初流通人

汝等一切大眾。若國王王子百官。比丘比丘尼。信男

信女受持菩薩戒者。

即時座大眾也。

〔發隱〕兼舉一時在座之眾。該道俗男女等也。

○二流通相

應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷。

五種法師也。

〔發隱〕言佛性常住者。此戒是心地法門本來佛性。常住不變。非小乘戒卷也。五種解見前文。

○三流通事

流通三世一切眾生。化化不絕。

以此戒法流通三世化化不絕。

發隱繇現在故。知過未然。起舍那而千佛而百億而菩薩而衆生。化復傳化展轉相因理應無盡。

○三流通益三　初值聖。二離苦。三得樂。

○初值聖

得見千佛。爲千佛授手。

三世千佛悉見。今擧千佛。一世耳。佛佛授手者非卽擧手更授也。明秉戒如與佛相鄰次不遠故義言授手

發隱鄰近比次。不隔遠故。授手猶言聯手。非必實

舉手授我也。

○二離苦

世世不墮惡道八難。

〔發隱〕此心地戒。卻惡之前陣也。世世爲之護持焉。得墮惡道八難。

○三得樂

常生人道天中。

所離所得。豈止於此。且舉凡情所忻所厭以之爲勸耳。

〔發隱〕此心地戒。運善之初章也。世世爲之引導焉。

得不生人道天中。言豈止此者。曰離曰得。姑順凡情耳。極而言之。究盡所離。則離三塗。離六道。離二乘。離權位菩薩。究盡所得。則得人得天。得羅漢。得菩薩。得如來。如是乃至離無所離。得無所得。故云豈止。但以凡情淺近。未解深聞。俯就曲成。且隨忻厭云爾。本來心地了無苦樂之相。又何所容其離與得哉。

○四大衆奉持

我今在此樹下略開七佛法戒。汝等大衆當一心學波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中一一

廣明。三千學士時座聽者。聞佛自誦。心心頂戴歡喜受持。

【發隱】略開具二義。一者能說之人不止七佛。所謂三世諸佛所同說也。二者所說之戒非止十重四十八輕。所謂如毛頭許者是也。一心見前解。無相天王品同前例。三千學士即在會諸菩薩。三千者義見後解。

○二流通本品 四　初徧結。二略舉。三所說。四奉行。

○初徧結 二　初此釋迦說竟。二餘釋迦說竟。

○初此釋迦說竟

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡戒法品竟。

發隱　舉十重不舉四十八者。此十戒義含無盡。舉十。則一切戒悉皆攝盡。況四十八耶。

○二餘釋迦說竟

千百億釋迦亦如是說。

發隱　如王渙汗大號。從於一郡歷於百郡。一郡喻此釋迦。百郡喻餘釋迦也。

○二略舉　二　初此釋迦所說。二餘釋迦所說。

○初此釋迦所說

從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是

發隱此與上文似濫非濫上是徧結此釋迦說戒法竟此則略舉其所說十處也

○二餘釋迦所說

千百億世界蓮華藏世界微塵世界

文末闕亦如是學

發隱上是徧結餘釋迦說戒法竟此則略舉其所說微塵世界也如是學一云當作如是說

○三所說二　初別。二總。

○初別

一切佛心藏。地藏。戒藏。無量行願藏。因果佛性常住藏。

凡七句亦兩。前六是別。後一是總。

【發隱】一切佛者。如下所列諸藏。十方三世一切如來之所同有也。一心藏者。本覺心體。含裹虛空。包羅法界。一切萬法。悉備其中。如寶藏然。故云藏也。二地藏者。心體平等不二名地。而出生一切諸善功德。故云藏也。三戒藏者。心體離過絕非名戒。而

止持作犯纖悉具足故云藏也四行願藏者心體發之爲善事曰行存之爲善念曰願而無量行門如大海不可窮無量願門如虛空不可盡故云藏也五因果藏者心體始之所修曰因終之所證曰果而因該果海因地無邊果徹因源果海無限故云藏也六佛性常住者心體不生不滅無去無來天眞佛性湛然常住而自性該凡聖彌古今廣大周徧不可測量故云藏也一曰心二曰地三曰戒正明此戒是心地戒也而大行大願繇此戒生正因正果繇此戒得常住佛性繇此戒證大哉戒也

斯其至矣。

○二總

如是一切佛說無量一切法藏竟。

發隱承上文如是無量無邊一切諸佛說無量無邊一切法藏。蓋不止六種而已。以此攝盡。故云總也。

○四奉行二　初百億。二餘處。

○初百億

千百億世界中一切眾生受持。歡喜奉行。

眾生各各皆悅。各各奉行。

○二餘處

若廣開心地相相如佛華光王七行品中說。

佛華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧耳。

發隱 略說百億如上若廣說餘處則如光王品中。而今無此品故云應是大本也相相者戒是心地之相戒相總別重重無盡故云相相今品所明舉槩而已本不同下追疏前文言本不同者三千學士有作三千者三年者三事者隨文解之各有一

義義俱通也千年事如烏焉馬傳寫易訛故五年三年學戒期也

○三總讚流通三　初讚持戒益二序學戒事三發度生願

○初讚持戒益二　初總讚二五種

○初總讚

明人忍慧强能持如是法未成佛道間安獲五種利

發隱　明人者言此大戒非愚人所能持也以具忍慧故曰明忍者心之操守其忍至堅曰忍强慧者心之靈通其慧至利曰慧强忍强則能永持而終

始不移。慧强則能善持。而圓融不滯。如是之人。英敏特達。超出凡夫二乘。非明人而何。未成獲利者。能持此法。決定成佛。然不待成佛。於其中間先獲五利。極讚持戒之益。以勸導令持也。安獲者。五種勝利任運自得。非强求也。

○二五種

一者十方佛。憫念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。爲諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。

【發隱】一諸佛護持利。此戒是一切諸佛之心地也。

衆生持戒則佛法興。衆生毀戒則佛法滅。持戒之人。佛豈不以慈悲憫念。威神加護。令彼所作畢竟成辦。二臨終歡喜利。毀戒之人。死墮惡道。心生怖懼。持戒而終。正見炳然。自知死已必生佛前。豈不歡喜。三件侶菩薩利。此戒一切菩薩所持。持戒者即菩薩儔類也。生生世世。在在處處。豈不與觀音勢至普賢共住。於菩提中同爲眷屬。四衆善成就利。戒爲諸善功德之本。持戒則一切功德集聚不遺。如功德有無量波羅密門。試舉其一。持戒度毀犯。如是戒度今已成就。餘度成就可例知矣。五福

慧雙修利。心地之戒卽佛性也。佛性本體離過絕非。故名性戒。此性戒中福慧皆具。緜性善故。萬行齊修。緜性靈故。萬法俱朗。曰福慧滿也。問福足慧足名兩足尊。此佛果也。今未成佛。焉得云滿。答文中曰今後世。則今生植其勝因。後世成其極果也。如是持戒獲五利者。眞是佛子。當紹佛位。卽前受佛戒入佛位之意也。

○二序學戒事 二　初觀察戒因。二護持戒相。

○初觀察戒因

智者善思量。計我著相者。不能生是法。滅壽取證者。

亦非下種處。欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。
諸法眞實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。
不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。菩薩所應作。
應當次第學。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。
亦名摩訶衍。一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛薩婆若。
悉由是處出。

【發隱】是法。即此戒法也。以此戒是衆生本源心地。而此心地不屬有無。計我身而著於幻相執有者也。滅壽命而取證寂滅執無者也。斯皆焦芽敗種。妙善戒法何繇而生。故令智者善思之也。智者即

前明人善思有二。一者正思。二者審思。起眞正慧復諦審觀知前妄計皆非菩提種子。誠欲滋長道苗。使光明煥發照耀無方。則不須向外馳求。惟在靜觀諸法眞實不虛常住之相。言靜觀者。探珠宜浪靜動水取應難也。言實相者。生滅斷常等相。皆幻妄不眞虛假不實者也。此眞實相本來無物。不生也。不生則滅而亦了了常知不滅也。刹那無住。不常也。不常則斷而復萬古恆如。不斷也。類殊難合。不一也。不一則異而又同體難分。不異也。迎之莫知其所自至。不來也。不來則去而亦追之莫知

其所向往。不去也。如是一心。至玄至妙。不可思議。當以巧慧方便而莊嚴之。此莊嚴是菩薩所應作。次第而學固其宜矣。而學無學莫作分別。所以者何。以學言。萬行紛然。一念叵得實相心地毫無增故。以無學言。一念不生。全體具足。實相心地毫無欠。故此心地中但無生滅斷常一切諸相。即是莊嚴。即是學。故學無學縱欲別之。亦無可別。無分別處。中道宛然。是名第一道。纔有分別即二義。故亦名摩訶衍。纔有分別即二乘。故。又此實相心地如大火聚。世間所謂執有執無。計彼計我。萬類千家

諸戲論薪。至於此中消滅無餘故。又此實相心地如大滄海。如來所有智慧辯才。神通三昧。一切種智功德法財。皆於此中出生無盡故。至是則爲菩提苗。結菩提果。智光慧燄。普照何窮。三世古今十方世界一切衆生。莫不如盲得視。如闇得燈。故曰光明照世間也。非大明人。曷能善思心地之中如是妙義。

○二護持戒相

是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。

此是佛行處聖主所稱歎。

發隱承止繇此實相心地而出淨戒故不可不持。而戒品難持易失故持之不可不勇猛也。明珠三義。一者潔淨義護持弗使汙染。二者圓滿義護持弗使殘缺。三者光明義。護持弗使昏暗。淨滿光明。卽盧舍那惡盡善周而生無不度也。此非但三世菩薩之所共學。亦復恆沙諸佛之所同行。聖主稱歎。豈偶然而已哉。聖主卽佛也。聖中之聖云聖主也。

○三發度生願

我已隨順說福德無量聚。迴以施衆生。共向一切智。願聞是法者。悉得成佛道。

發隱 隨者不背。順者不逆。從上諸佛菩薩皆崇此心地大戒。我亦隨順而說此戒。所集福德廣大無量矣。然此福德不爲自求。盡以迴施一切衆生。然此迴施不向二乘。盡以迴向一切智智。又願但聞此法者無一不成佛。一歷耳根。永爲道種。依法修行。終成正覺也。至是則若重若輕無量無邊之戒品同會心源。若道若俗無窮無盡之衆生咸歸一性。然後知我今盧舍那不是外來佛。心地法門極

於是矣。問。文中云卽入諸佛位。又云未成佛道。問。
又云悉得成佛道。卽者頓得佛因。未者終趨佛果。
悉者普皆成佛也。持戒功德明顯如是。奈何講者
禪者猶置喙焉。講者曰。佛旨玄奧。在脩多羅。楞嚴
謂持犯但束身。非身無所束。故知當學教。戒淺近
不足學。然歟否歟。答。楞嚴論四根本戒。而懇懇乎
蒸砂漏巵等喻。是教卽戒也。律稱諸惡莫作。衆善
奉行。自淨其心。是諸佛教。則戒卽教也。又云五夏
以前專精戒律。五夏以後方乃聽教參禪。則戒宜
先教宜後也。毁戒而談教。是猶身膺五木口誦六

經。脫罪辜而未能何文藝之足道。問。禪者曰。古德云。戒急乘緩。不如戒緩乘急。故知當務乘。戒瑣末不足學。然歟否歟。答。爾知取乘急而戒緩者。何苦而不取乘戒俱急者。如耳目然。取目明而耳聵者。何苦而不取耳目雙全者。昔曹溪謂心地無非自性戒。則乘卽戒也。初祖謂心如牆壁可以入道。則戒卽乘也。潙山謂毗尼法席曾未叨陪。了義上乘。豈能通曉。則亦戒在先乘在後也。棄戒而言乘。是猶生從負販出駕鑾輿。不旋踵而刑誅。尙何論乎榮寵。且夫戒者佛及衆生本源之心地也。敎所以

明此世尊一期說法說心地也乘所以證此達磨西來付法付心地也既云心地則與淺緩急先後俱不可得戒相教相禪相亦不可得併所謂心地者亦不可得也尚何諍哉

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第五

菩薩戒義疏校勘記

天台此疏流傳至今。不無譌舛。蓮池間有缺疑處。無從校正。近從日本傳來宋與咸註本可資考訂。條列於後。

卷一

九頁六行。雲棲本異名。今從咸本改名異。

十頁十二行。大經偈云初發已爲天人師。雲棲本作大經發心云初已爲天人師。今從咸本改正。

十一頁六行保下。咸本有得字。

十六頁一行中下。咸本有得字。二行發心上。咸本多

有菩薩三字。

十七頁八行。聲聞下。咸本有位字。

十八頁二十行。作佛下。咸本無不作佛三字。

二十三頁十九行。學。咸本作覺。卽下。咸本有是字。

二十六頁四行。答。咸本作善。

三十四頁三行。品下。咸本有云字。

三十五頁十行。更下。咸本有證字。

四十一頁三四行。權言重惡口。咸本作權言善惡心。

四十二頁八行。聚雲棲本作住。今從咸本。十八行。大論云多少思是心數。咸本作大論問云。戒是色法。可

論多少忍是心數

四十三頁一行。今言數自家是數。色大乘色。咸本作今言數家自是數色。大乘是大乘色。十三行。發便是戒。咸本作發心便是戒。

四十六頁七行。二心字。咸本均作正。

四十七頁十六行。與下。咸本無故字。俱稱。咸本作故稱。

四十八頁十五行。世雲棲本作此。今從咸本。十九行。稱下咸本有攝字。

五十三頁十六行。我能觀諦必得聖道八字。咸本無。

五十六頁十九行。那下。咸本無佛字。

六十一頁一行。傳。咸本作轉。二十行。華下。咸本有藏字。

六十六頁十行。菩薩二字。咸本無。

六十七頁二十行。薩。咸本作提。

六十八頁二行。師起唱羯磨亦以羯磨發戒。十一字雲棲本缺。今從咸本增入。六行。戒下。咸本有法字。

卷二

一頁十一行。證。咸本作詮。

五頁七行。開。咸本作聞。

七頁二十行。第十會。雲棲本作第七會。今從咸本。

十七頁七行。不斷也下。咸本有十一行半偈。分爲三段。初三行三句。明舍那說戒傳授釋迦。二從是時千百億下三行三句。明釋迦迹佛傳授諸菩薩。諸菩薩傳授衆生。三從諦聽我正誦下盡偈。明勸信受持。六十七字。

十八頁二十行。本下。咸本有也字。

十九頁二十行。周帀至本迹二十三字。咸本無。

二十頁三行。觀。咸本作現。

二十五頁四行。於。咸本作持。

二十七頁六行。等下。咸本有戒字。

三十頁一行。服。咸本作眼。

三十五頁十五行。集下。咸本有也字。

卷三

一頁十一行。經文之後。咸本有若受菩薩戒下。揀非。我亦如是誦下。顯是。亦名舉果勸因。一切菩薩下。經明三世。意令思齊。以勸受者。略說木叉。即頓戒之相貌。偈歎戒體。豈逾斯矣。勸應當學。敬心奉持。六十五字。

四頁一行。⿰木強。咸註謂應作弶。又十八行。⿰木強。咸註同。

五頁十三行。[木強]。咸本作弶。十九行。中西人上。咸本無無中字。

六頁二行。未結下。咸本無聲聞二字。七行。非色心。咸本作非色非心。

十一頁十六行。潛盜。咸本作潛匿。

十二頁二行。外命。咸本作財寶。

十四頁五行。佛下。咸本有慈悲二字。

十六頁八行。五下。咸本有緣字。

十七頁五行。敎。咸本作殺。

十八頁十行。直出至語也二十二字。咸本在二十一

頁九行經後。十二行。妄說。咸本作妄語。二十行。是咸本作向。

十九頁一行。因。咸本作內。五行。妨。咸本作防。

二十頁一行。例下。咸本有知字。

二十二頁十一行。所貨乃多種五字。咸本無。酒上有此字。十八行。酒上。咸本有酤字。

二十四頁二行。集。咸本作售。

二十七頁十九行。應得罪。咸本作故得重。又作重罪名說。咸本無罪字。二十行。是論。咸本作是謂當。

二十八頁四行。戒下。咸本有沓字。九行。業下。咸本有

也字。
三十三頁十四行。合。咸本作全。
三十四頁十七行。我。咸本作戒。
三十九頁二行。法下。咸本有戒字。
四十一頁十九行。繫念。咸本作暫信。
卷四
二頁七行。結下。咸本無大字。舉下。有三字。
十三頁十四行。胡葱。咸本作葫荽。音雖
十五頁十八行。怙。咸本作朋。
十六頁八行。即下。咸本有八字。

十七頁十一行。罪。下。咸本無是字。

十九頁三行。染。下。咸本有習字。

二十一頁十五行。不。限。咸本作爲。限。

二十三頁八行。直。制之上。咸本有乖大故制。七眾同犯。大小乘不共。所習各異。十七字。十一行。戒善已謝。正犯性罪。咸本作善戒已謝。止犯性罪。

二十五頁六行。活。咸本作法。

三十二頁一行。我。下。咸本無爲字。十八行。刪。咸本作別。

三十四頁一行。順。下。咸本有心字。七行。眾。咸本作行。

三十八頁一行。須下。咸本無應字。
三十九頁二行。隱沒至他八十四字。咸本無。
四十三頁一行。師法。咸本作法師。
四十五頁二十行。此戒下三十八字。咸本無。
四十六頁二十行。濟。咸本作救。
五十五頁十行。犯下。咸本有輕失二字。二十行。恃上。
咸本有自字。
五十六頁一行。正下。咸本有解字。
五十九頁二十行。不務所務下。咸本多務所二字。
六十頁十七行。爲。咸本作謂。十八行。因下果下。咸本

均無之字。

六十三頁十二行。知咸本作和。

六十四頁十六行。有咸本作生。

六十五頁十二行。但舉至無慾十八字咸本無。

六十七頁十七十八行。二舊字咸本均作奪。

七十頁十五行。眾咸本作佛。

七十一頁七行。如下咸本有大字。自作是。

七十二頁十八行。比咸本作棄。

七十四頁十五行。賣下咸本有男字。十六行。通制道

俗咸本作制道開俗。

卷五

三頁三行。妨。咸本作防。

五頁十九行。不同觀看。咸註云不得觀看。

十二頁七行。若不至難遂十字。咸本無。

二十三頁四行。乞。咸本作一。六行。上。咸本作止。

五十五頁二行。悉令至道俗十七字。咸本無。

五十七頁一行。說法。咸本作法主。

六十六頁八行。如下。咸本有法字。

光緒二十五年秋七月金陵刻經處記

戒疏發隱事義

△卷第一

畫一之規　一號

漢曹參代蕭何爲相。舉事無所變更。一遵何約束。百姓歌曰。蕭何爲政。較若畫一。曹參代之。守而勿失。畫。直也。明也。又整齊也。

陳隋　四號

陳時。大師於瓦官寺開法華經題。講大論等。於光宅寺。講仁王般若。隋文帝開皇十一年。太子於金城殿從師受戒。

夢符手接五號

大師年十八。出家湘州果願寺。一日夢巖崖萬重。雲日在側。滄海在下。山頂一僧招手喚上。接引令登。覺以語人。曰。此天台山也。師遂往。遇定光禪師。光謂師云。憶昔年招手相接時否。

瑞感鍾鳴

又聞鍾聲滿谷。眾咸怪異。光謂師云。鍾是召集有緣。爾當住此之祥也。

魑魅望德而消

師往華頂獨靜頭陀。忽於後夜大風拔木。雷震動山。

魍魎千羣。一形百狀。而能安心湛然空寂。又作父母師僧之形。師唯深念實相。尋復消滅。强輭二緣所不能動。

梵僧從空而禮

師講淨名。忽見空中有三道寶階。跨似虹橋。梵僧數十。皆手擎香爐。從階而下。入堂敬禮。

弘經螺水

佛隴山北。螺溪之源。地平泉清。處所閒敞。師乃止焉。有神人具疏云。請師於此行道。

示寂石城

隋帝屢詔請。師不獲已。行至石城。乃云大王召吾。吾不負言而來。今知命在此。不須前進也。於是示寂。

智者

大師爲煬帝授戒竟。乃云大王紆遵聖禁。名曰總持。王曰。大師傳佛法燈。稱爲智者。

委質虔恭 六號

左傳云策名委質。委質。言屈膝也。委身也。豫讓曰。既已委質爲臣。孟子曰。庶人不傳質爲臣。質讀曰至。質者。當也。委其身以質當於君。非己有也。又質者贄也。執贄而奉君。是就臣列也。一說委其形質曰委質。

羅什法師 七號

師在龜茲。前秦苻堅。遣驍騎將軍呂光伐龜茲。請師至涼州。聞堅已歿。後秦姚興又伐涼。遂迎師至長安。師少時。日誦三萬二千言。隨母出家。徧遊西域。淹貫羣籍。尤善大乘。後居秦國。大闡經論。秦主師事之。優寵特甚。

指掌 八號

論語云。或問禘之說。子曰。不知也。知其說者之於天下也。其如視諸斯乎。指其掌。指掌言明且易也。

尸毗代鴿 十五號

昔有菩薩爲大國王號薩婆達布施衆生恣其所索帝釋欲試之乃命邊王化鴿己身化鷹逐之鴿怖投王足下云大王哀哉吾命窮矣王曰莫恐吾今活汝鷹至向王說曰鴿足吾食願王相還王曰鴿以相歸已受其歸吾自足爾鷹曰惟欲得鴿不以餘肉若王慈惠必哀衆生者割王肌肉令與鴿等吾欣而受王卽自割髀肉稱之令與鴿等鴿肉逾重割身肉盡猶未與等命近臣曰爾疾殺我稱之令與鴿等吾奉佛戒濟衆生苦厄雖有衆邪之惱猶若微風焉能動太山乎鷹照王懷守道不移各復本形稽首於地令天

醫神藥傳王身瘡。斯須霍然都愈。二王右遶三匝。歡喜而去。輔行敍佛昔作王名尸毗。天變鴿以試按薩婆達卽尸毗。

普明全信

昔有國王曰普明。慈惠光被。十方歌懿。隣國有王名曰駁足。常好食人。誓取千王以賽山神。普明王出察民苦樂。爲駁足所執。王大啼哭。恨生來實語。許民救濟。而今乖信。駁足放之還國。大施。王安立太子。仍往就死。駁足感悟。

歌利割截

昔有菩薩號忍辱仙人。山中修道。歌利王入山畋獵。

疲倦而寢。妃共禮仙人。王覺尋至仙所。問得四果否。皆答言不得。王乃割截菩薩支體。仙人忍受。略不起瞋反生慈憫。

大施抒海

大施太子求如意珠。雨寶濟貧。得珠墮海。抒海取之。曰。筋骨斷壞。終不懈廢。諸天助抒。海水減半。龍恐海乾。送珠還之。

尙闍烏巢

尙闍黎得第四禪。出入息斷。烏謂爲木。於髻生卵。定起欲行。恐損其卵。卽更入禪。烏去方起。

分地息諍

勑賓大臣分閻浮提城邑山川爲七分平均各足曾無缺欠繇是息諍

二中進位 二十三號

中道二種謂但不但若見但中別教來接若見不但中圓教來接又受接人三根不同若上根三地四地被接中根五地六地下根七地八地所接之教眞似不同若似位被接別十回向圓十信若眞位受接別初地圓初住

麗澤交滋 二十八號

易兌卦象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此。

止觀誡勿領徒二十九號

摩訶止觀云。若被名譽羅罥。利養毛繩。眷屬集樹。當早推之。莫受莫著。

台衡皆曰損己

天台曰。吾不領眾。必淨六根。為他損己。止登五品耳。南嶽云。一生望入銅輪。領徒太早。祇獲六根清淨位耳。

三軌四行

入如來慈悲室著如來忍辱衣坐如來法空座是名三軌。身行。口行。意行。慈悲行。名四安樂行。

飯犬 三十一號

人有以飯上佛。佛分飯與餓狗。佛言此二功德平等不異。

投醪

越王伐吳。有饋醇醪者。命投於河。令軍士下流飲之。一軍皆醉。

邊際智滿 三十七號

妙宗云。達無明底。到諸法邊。名邊際智。不思議權智

也今發隱另出一說達無明源底邊際為句雖小不同大意則一

八念　四十七號

一念佛二念法三念僧四念戒五念捨六念天七念入出息八念死

狄邑不能下　五十一號

田單將攻狄往見魯仲連仲連曰將軍攻狄不能下也田單攻狄三月不克乃問仲連連曰將軍之在卽墨坐則織蕢立則杖鍤為士卒倡當此之時將軍有死之心士卒無生之氣所以破燕也今將軍東有夜

邑之奉。西有淄上之娛。黃金橫帶。而騁乎淄澠之間。有生之樂。無死之心。所以不勝也。

不能以天下取河北

神堯唐高祖也。以一旅之小取天下。傳至代宗時。河北叛。終不能平。故曰不能以天下之大取河北。言姑息不振也。

投身飼虎六十一號

昔有菩薩逝心。恆處山澤。專精念道。行索果蓏。道逢乳虎乏食。欲食其子。菩薩心悲。四顧無物可以飼虎。遂投身飼之。

破脊全鹿

昔者菩薩身爲鹿王。普覆羣鹿。牧人以聞。王率士衆合圍逼之。鹿王垂泣謂羣鹿言。吾將沒命。濟爾羣小。鹿王就索下前兩足。云登吾踊出。羣鹿如之。咸獲免焉。鹿王身肉決裂。血流滿地。

碎形飯民

昔有饑世。菩薩化爲大魚。令諸饑民割肉食之。謂諸人言汝但勿斷吾命。若斷命者。身肉腐爛難久濟爾。不斷命者。吾肉久存可濟爾等至禾熟時也。

△卷第二

南洲三事勝 九號

一斷婬力。二念力。三精進力。一云三佛皆生此故。

五十學易 十號

子曰假我數年。五十以學易。可以無大過矣。註云五十字似是卒字。蓋孔子此時年已六十。

佛性種子 十二號

佛性雖含靈普具。繇戒發生。亦可稱種子。如佛種從緣起是也。

地不相應 十四號

華嚴化樂不說。此經說華嚴普光明殿說十忍。此經二禪中說。

前後異席定地參差

華嚴再會普光說十定。先地而後定。此經他化天說十定先定而後地。

南中三敎同異

南中諸師也。彼無漸敎。以央掘六年卽說大故。歸不定。今不爲此。以唯爲大士。

境本定身

境本定者。不變不動也。什迦已證三身。重復現起報

身。舍那說戒。而應身什迦受戒。則與此經舍那說什迦受不相違背。什疑釋。存考。

入自在我　十八號

一。能示一身多身數如微塵。二。以塵身滿大千界。三。以大身輕舉遠到。四。現無量常居一國。五。諸根互用。六。得一切法如無想。七。說一偈經無量劫。八。身如虛空。存沒隨宜不窮。

青帝慈仁　二十二號

春屬東方。其色青。主春生者名爲青帝。

越八神聖

扁鵲。春秋時渤海郡人。姓秦。名越人。神聖者。醫經云。望顏色而知之謂神。聞聲而知之謂聖。問證而知之謂工。切脈而知之謂巧。

有山從四方來 二十三號

涅槃云。如我昔告波斯匿王。有四大山從四方來。欲害人民。王設何計。王言世尊。設有此來無逃避處。唯當專心持戒布施。我卽讚言善哉大王。我說四山卽是衆生生老病死。

羅刹乞浮囊 二十五號

涅槃云。如世有人欲渡大海。得一浮囊。專心保守。有

羅刹言。如是浮囊可全乞我。彼人不從。乞半。乞如手許。乞如指許。乞一微塵許。皆不從之。比丘保守淨戒浮囊亦復如是。乃至不與煩惱羅刹一微塵許破戒因緣。若有少損。則不能渡生死大海。

遮難重詢 二十六號

來受具足戒者。先問十三重難。十六輕遮。無者方授。

放下屠刀

涅槃云。波羅奈國有屠兒名曰廣額。於日日中殺無量羊。見舍利弗。迴心受戒。放下屠刀。自言我是千佛一數。

毀訾不輕 二十七號

常不輕菩薩見諸四衆常語之言。我不輕於汝。汝等皆當作佛。諸人聞已。輕毀罵詈。以是因緣。墮阿鼻獄。

奉養無方 三十號

禮記曰。事親有隱而無犯。左右就養無方。無方者。在在處處時時刻刻皆當奉養有何方所。

簡在

書曰。惟簡在上帝之心。簡閱也。人有善。簡閱於天心也。

冥加

孝衡云。加護有二種。一顯加。謂現身語讚印其所作。

二冥加。謂潛垂覆攝。不現身語。

睒魔救父

睒魔王子父有疢。醫謂唯人目可許。遂割目救父。

慈心代苦

慈心童子偶斷母髮一莖。墮火輪地獄。見諸罪者受苦無量。卽立誓言。彼之所受。我悉代之。發是誓已。火輪卽滅。

曾參閔損

孟子曰。曾子養曾皙。必有酒肉。將徹。必請所與。問有餘。必曰有。曾皙死。曾元養曾子。必有酒肉。將徹。不請

所與問有餘曰無矣將以復進也此所謂養口體者也若曾子則可謂養志閔損字子騫早喪母父娶後妻生二子衣以緜絮衣損以蘆花父令損御車體寒失靷父察知之欲出後母損曰母在一子寒母去三子單母聞悔改

大舜萊子

虞舜父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦老萊子孝奉二親行年七十恐親以老爲憂乃身著五色斑斕之衣作嬰兒戲嘗取水上堂詐跌仆地爲小兒啼弄雛於親側欲親之喜忘其老也

文王薛包 三十一號

文王之爲世子。朝於王季日三。雞初鳴。至寢門外。問內侍曰。今日安否何如。內豎曰安。文王乃喜。及日中又至亦如之。及暮又至亦如之。其有不安。文王色憂。行不能正履。○薛包好學篤行。父娶後妻。憎包。分出之。包日夜號泣。不能去。至被毆杖。不得已。廬於舍外。旦入而灑掃。父怒又逐之。乃廬於里門。晨昏不廢。積歲餘。父母慚而還之。

贊孝 三十二號

仲尼曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下

無怨。又曰。甚哉孝之大也。聖人之德。又何以加於孝乎。

性命孝悌爲一事

論語云。夫子言性。不可得而聞也。命者夫子所罕言也。然堯舜之道。孝悌而已矣。性命之外無孝悌也。

四境

孝衡云。父母有生育之恩。故須孝順。師僧有訓導之恩。故須孝順。三寶有拔濟之恩。故須孝順。至道之法。眞如法性也。離過契合。故名孝順。故開四境。今不用。

下氣怡聲

內則曰。父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。

定省周旋

曲禮曰。凡爲人子之禮。冬溫而夏凊。昏定而晨省。

深愛

曲禮曰。孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。

終慕

孟子曰。人少則慕父母。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君則熱中。大孝終身慕父

母。五十而慕者。予於大舜見之矣。

恐辱其親

樂正子春曰。一舉足而不敢忘父母。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。

思顯其親

孔子曰。立身行道。揚名於後世。以顯父母。孝之終也。

拾椹回兇

漢蔡順。少孤。養母。值王莽亂。天下大荒。順拾桑椹。赤黑二器盛之。赤眉賊見而問之。順曰。黑者奉母。赤者

自食賊乃感悟。

捨肉悟主

左傳。鄭莊公怨其母姜氏。幽置之。誓曰。不及黃泉無相見也。潁考叔見莊公。公賜之食。食捨肉。公問之。對曰。小人有母。皆嘗小人之食。未嘗君之食。請以遺之。公曰。爾有母遺。我獨無也。曰。何謂也。公語之故。且告之悔。對曰。君何患焉。若掘地及泉。隧而相見。其誰曰不然。公從之。遂為母子如初。

△卷第三

命根 六號

唯識開蒙云。云何爲命根。答。依業所引第八種子。連持色心不斷功能。假立命根。

取長陵土 七號

漢文帝時。人有盜高廟座前玉環。張釋之奏當棄市。上欲致之族。釋之言法如是足也。今盜宗廟器而族。假令愚民取長陵一抔土。陛下且何以加其法乎。高帝墓曰長陵。

結草護戒 八號

昔佛在世。有諸比丘爲賊刦掠。恐其追獲。以草繫之。佛制比丘不壞生草。繇此安坐不敢動作。王過見之。乃得解釋。

折柳諫君

宋程頤爲崇正殿說書。哲宗戲折柳枝。頤諫曰。方春發生。不可無故摧折。

舜誅四兇 十號

書云。舜流共工於幽州。放驩兜於崇山。竄三苗於三危。殛鯀於羽山。四罪而天下咸服。

周公戮逆

周公居冢宰。以成王年幼。代王當國。南面負扆以朝諸侯。管叔蔡叔霍叔（皆文王子）流言曰。公將不利於孺子。奄君武庚與管叔等同反。周公乃作大誥。奉王命討武庚管叔誅之。

斷死流涕

梁武帝斷重罪。則終日不懌。或謀反事覺。亦泣而宥之。

三覆行刑

唐太宗謂侍臣曰。朕以死刑至重。故令臨刑三覆奏。無疑。然後行刑。

物誠何罪

齊宣王坐於堂上。有牽牛而過堂下者。王見之。曰牛何之。對曰將以釁鐘。王曰舍之。吾不忍其觳觫。若無罪而就死地。

神享克誠

書曰。神無常享。享於克誠。

孔甘蔬水

孔子曰。飯蔬食飲水。曲肱而枕之。樂亦在其中矣。不義而富且貴。於我如浮雲。

麪爲犧牲

梁天監十六年四月。詔以宗廟用牲牢。有累冥道。宜皆以麪爲之。

象人以葬

孔子曰。始作俑者。其無後乎。爲其象人而用之也。

虎北渡河十一號

漢劉昆爲弘農太守。先是殽澠驛道多虎。行旅不通。昆爲政三年。仁化大行。虎皆負子渡河。

鱷魚遠徙

韓文公知潮州。州有鱷魚爲害。公作文祭而遣之。魚遂遠去。

捕蝗斬蛟

唐開元間。山東大蝗。姚崇奏遣捕而瘞之。盧懷慎以爲殺蝗太多。恐傷和氣。姚崇曰。昔楚莊呑蛭而愈疾。叔敖殺蛇而致福。奈何不忍於蝗。而忍人之饑死乎。若使殺蝗有禍。崇請當之。周處不修細行。州里患之。慨然有改勵之志。謂父老曰。今時稔歲豐。何爲不樂。父老曰。三害未除。何樂之有。處曰。何爲三害。曰。南山白額猛虎。長橋下蛟。幷子爲三害。處曰。吾能除之。乃入山射殺虎。投水搏殺蛟。遂勵志好學。心存義烈。言必忠信。克己。期年。州縣交辟。

聲聞三篇　二十六號

說極重過犯僧殘篇。說次重罪犯波逸篇。說輕罪犯惡作篇。

有譽不有毀過仁不過義

孔子曰。吾之於人也。誰毀誰譽。如有所譽者。其有所試矣。古云。仁可過也。義不可過也。

義同三諫

四分律云。九戒初犯。餘至三諫。書云。父母有過。三諫不聽。則號泣而隨之。人臣三諫不聽則去之。

秦皇賢逐客　三十七號

秦宗室大臣諫曰。諸侯人來仕者。皆爲其主耳。請一切逐之。於是大索逐客。楚人李斯亦在逐中。行且上書曰。臣聞泰山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細流。故能就其深。王者不卻衆庶。故能明其德。王乃召李斯復其官。卒用李斯之謀兼天下。

漢主悅智囊

漢鼂錯以才辯得幸景帝號曰智囊。美其智之廣也。

析石斷命　四十四號

若比丘犯非梵行。譬如有人刀斷其頭。終不得活。若妄語。譬如大石破爲二分。終不還合。

△卷第四

公孤 五號

書曰。太師太傅太保曰三公。少師少傅少保曰三孤。

受孔子戒

元廉希憲世祖常令受帝師八思馬戒。希憲對曰。臣已受孔子戒。世祖曰。汝孔子亦有戒耶。對曰。爲臣當忠爲子當孝是也。

常啼 六號

律明十過 七號

一顏色惡。二少力。三目視不明。四現瞋恚相。五壞田業資生。六致疾病。七益鬭訟。八惡名流布。九智慧減少。十死墮惡道。

伏地無知

佛世一羅漢能降龍。後因悞飲如水色酒。醉卧於地。蝦蟆戲於頭側。如來與阿難遊行見之。謂阿難曰。汝識此人否。能降惡龍。今不能搏蝦蟆。酒不可不戒也。

諸戒盡喪

昔有優婆夷。因飲酒醉。隣有雞至其家。攘而殺之。人

爲索雞。又從而姪。復妄言不取。爲一飲故。五戒盡喪。

牛飲滅宗

商王紂作酒池。一鼓而牛飲者三千人。懸肉爲林。男女相逐於其間。終至亡國。

漏言失事

宋寇萊公準。當眞宗有疾。事決於后。準以爲憂。一日請問曰。皇太子人所屬望。願陛下思宗廟之重。傳以神器。擇方正大臣羽翼之。丁謂錢惟演乃佞人也。不可以輔少主。帝然之。準密令楊億草表。請太子監國。且欲億輔政。已而準被酒漏言。謂聞之。竟以是罷。

棄酒不棄身

齊桓公飮管仲以酒。仲半棄。公曰。棄酒可乎。仲曰。臣聞飮酒者言失。言失者身棄。臣寧棄酒不棄身也。

末利飮酒 九號

波斯匿王嘗欲殺廚人。時末利后卽辦酒肉。沐浴莊嚴。將諸妓女來至王所。王見后飮宴。嗔心乃息。后遣人詐傳王敕勿殺廚人。明日詣佛懺罪。佛言如是犯者。得大功德。何以故。爲利益故。

百拜禍弗侵

樂記曰。先王爲酒禮。一獻之禮。賓主百拜。終日飮酒

而不得醉焉。此所以備酒禍也。

無量亂不及

孔子惟酒無量不及亂。

終身不醉

蔡文忠公少縱酒。登第後。友人贈詩云。聖君寵重龍頭選。慈母恩深鶴髮垂。君寵母恩俱未報。酒如成疾悔何追。公遂終身飲不至醉。

醉勝醒人

晉孔愚遠性嗜酒。居官常醉。而政事不廢。時謂遠一月有二十九日醉。勝餘人常醒也。

九種十號

一不爲己殺。二不見殺。三不聞殺。四不疑爲己殺。五自死。六鳥殘。七生乾。八不期遇。九前已殺。

十種

人蛇象馬驢狗獅子狐豬獼猴十不可食。

鷗去海翁之機

列子云。海上之人好鷗者。每旦之海上。從鷗鳥遊。鷗之至者百數之止。其父曰。吾聞鷗鳥皆從汝遊。取來吾玩之。明日之海上。鷗鳥舞而不下。

鴿搖羅漢之影

昔有鴿爲鷹所逐。趣避於舍利弗之影。猶戰慄不已。遷於佛影。方乃釋然。繇羅漢尚有殺之習氣。未能如佛大慈悲也。

惡衣十二號

孔子曰。禹吾無間然矣。菲飲食而致孝乎鬼神。惡衣服而致美乎黻冕。卑宮室而盡力乎溝洫。（衣服常服。黻蔽膝也。以韋爲之。冕冠也。皆祭服也。）

晬盤十五號

世俗孩子盈週歲。以百物列前。試其所取。名曰晬盤。

八齋十六號

一不殺。二不盜。三不婬。四不妄語。五不飲酒。六不坐高廣大牀。七不著香華鬘及香油塗身。八不自歌舞及往觀聽。八者助成不過中食之齋。

雪山殞軀 二十號

昔菩薩雪山修道。帝釋欲往試之。化爲夜叉。口說半偈云。諸行無常。是生滅法。菩薩求說後之半偈。夜叉曰。我腹饑虛。何暇爲說。菩薩問欲得何食。答曰。吾所食者人血肉耳。曰。願爲說之。捨身供養。卽敷座請說。夜叉曰。生滅滅已。寂滅爲樂。菩薩以偈徧書於山石樹木之間。登樹捨身。夜叉以手接之。復其本形。作禮

而去。

南詢百郡 二十二號

華嚴經善財童子展轉南行求善知識經一百一十城。今但舉大數。

偏歷千山

唐大隨法眞禪師有僧問劫火洞然。這箇壞也不壞。答云壞。僧云恁麼則隨他去也。答云隨他去。其僧疑之。尋師參叩。偏歷山川。至於萬里。古所謂一句隨他語。千山走衲僧者是也。

三登九上

雪峰存禪師爲大事未明三登投子九上洞山。

竄身伍隊

慈明。瑯琊。谷泉。大愚。結伴參汾陽。當西北用兵。遂易衣混火隊中。

行脚八旬

古云趙州八十猶行脚。只爲心頭未悄然是也。

致詔曹溪 二十三號

唐中宗請安秀二師宮中供養。萬機之暇。每究一乘。二師曰。南方有能禪師。密受忍大師衣法。可就彼問。因遣內侍薛簡馳詔迎請。祖上表辭。願終林麓。

手書明教

宋仁宗時。明教嵩禪師進傳法正宗輔教篇。上覽之大喜。手書賜號明教。

外道六師 二十四號

一富蘭那迦葉。說諸法不生不滅。二末伽黎拘賒黎子。說眾生苦樂皆自然。三刪闍多毗羅胝子。說眾生時熟得道。如縷丸所投。極則停住。四阿耆多翅舍欽婆羅。說眾生當受苦行。苦盡得涅槃。五迦羅鳩陀迦旃延。說諸法亦有亦無。六尼犍陀若提子。說皆繇業定。無逃避處。

躬處癘坊 二十六號

唐智巖於石頭城置癘人坊。爲其說法。吮膿洗穢無不曲盡。永徽中。終於癘所。顏色不變。異香經旬。

輿歸病者

唐智寬性慈惠。好贍病人。不計道俗及路遠近。無人治者。卽輿來房中。躬自經理。有患癰膿不能出。口爲吮之。遂獲痊可。

解網 二十八號

商王成湯出遇獵人布四面網。祝曰。從天來者從地來者從四方來者皆入吾網。湯爲去三面。止留其一。

改祝曰。欲左者左。欲右者右。欲上者上。欲下者下。不用命者乃入吾網。

折弓

許眞君少好畋獵。一日射中一鹿。鹿母爲舐瘡痕。良久不活。鹿母亦死。眞君剖其腹視之。腸寸寸斷。乃大恨悔過。折弓矢。入山修道。後證仙品。

德山棒

德山宣鑒禪師嘗示衆曰。道得也三十棒。道不得也三十棒。

石鞏弓

石鞏慧藏禪師本以弋獵為務。因逐鹿。從馬祖菴前過。聞祖開示。擲弓箭。投祖出家。師住後。常以弓箭接機。

各擅縱衡 三十號

公孫衍張儀蘇秦蘇代等。蘇秦為合縱之計。合六國以拒秦。張儀為連衡之計。連六國割地以事秦。

談仁義

宋牼曰。吾聞秦楚搆兵。將說而罷之。言其不利也。孟子曰。何必曰利。先生以仁義說秦楚之王。悅於仁義而罷三軍之師。是三軍之士樂罷而悅於仁義也。

卻獻納

宋富弼使契丹議增幣。契丹曰。南朝旣增我歲幣。其辭當曰獻。弼曰。南朝爲兄。豈有兄獻於弟乎。曰然則爲納字。弼曰亦不可。契丹主曰。南朝旣以厚幣遺我。是懼我也。則於二字何有。弼曰。本朝兼愛南北。何名爲懼。或不得已而至於用兵。則當以曲直爲勝負。非使臣之所知也。契丹主不能奪。

飛錫止兵

鄧隱峰禪師詣五臺。路淮西。屬吳元濟阻兵拒命。官軍與賊交鋒未決勝負。師乃擲錫空中。飛身而過。兩

軍將士仰視空中。聞心頓息。

占鈴息難

石晉佛圖澄。占殿閣鈴聲。能知鈴語而占吉凶。趙王石勒奉事如神明。勒好殺。賴師保全甚衆。

棄野易棺　三十二號

周易云。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。

巫匠之誡

孟子曰。矢人豈不仁於函人哉。矢人惟恐不傷人。函人惟恐傷人。巫匠亦然。故術不可不愼也。巫者爲人

祈祝利人之生。匠者作爲棺槨利人之死。

三朝貴寵　四十二號

南陽忠國師歷唐肅宗代宗德宗。靡不崇奉。

七帝尊崇

清涼國師諱澄觀。會稽人。生於唐玄宗開元。示寂於文宗開成。凡歷九朝。爲七帝師。

洛黨朔黨　四十六號

宋程頤爲崇正殿說書。在經筵多用古禮。蘇軾謂其不近人情。深嫉之。遂成隙。有洛黨蜀黨朔黨之語。洛黨程頤爲首。而朱光庭賈易爲輔。蜀黨蘇軾爲首。呂

陶等爲輔。朔黨劉光世爲首。而輔者尤衆。

圓悟高菴

妙喜曰。昔圓悟住雲居。高菴退東堂。愛圓悟者惡高菴。同高菴者異圓悟。繇是叢林紛紛然有圓悟高菴之黨。

不飽衆夫 四十八號

楞嚴云。佛告阿難。汝觀比丘一人食時。諸人飽否。阿難答言。是諸比丘雖阿羅漢。軀命不同。云何一人能令衆飽。

不分弟痛

宋太祖弟晉王嘗病。醫爲之灸。王覺痛。帝取艾自灸。以分其痛。

噬指惕心

蔡順少孤養母。嘗出求薪。有客卒至。母望順不還。乃噬指。順卽心動。棄薪馳歸。

斫像墮首

唐臣有與安祿山謀叛者。其人先爲閬守。有像在焉。明皇幸蜀見之。怒。以劍擊其首。時閬守居陝西。首忽墮地。

約始三章 五十二號

漢高祖始入關。召諸父老謂曰。父老苦秦苛法久矣。誹謗者族。偶語者棄市。吾約法三章。殺人者死。傷人及盜抵罪。餘悉除去。

答或人問

或曰。以德報怨何如。子曰。何以報德。以直報怨。以德報德。

孔討陳恆 五十四號

陳成子弒簡公。孔子沐浴而朝。告於哀公曰。陳恆弒其君。請討之。

趙不討賊

晉君被弑。太史書曰。趙盾弑其君。盾不服罪。曰。子爲正卿。亡不越境。反不討賊。弑君非子而誰。

外道數論六十一號

演義鈔云。梵音僧佉。此翻爲數。數卽慧數。數數度從數起論。所談二十五諦。

五明論

一聲明。二因明。三醫方明。四工巧明。五內明。

七毗尼法六十四號

四分律云。應與現前毗尼云云

僧物作僧堂六十五號

人天寶鑑云。湖南雲葢山智禪師夜坐丈室。忽聞焦灼氣枷鎖聲。視之。乃有荷火枷者。枷尾倚於門閫。智驚問曰。汝爲誰。答曰。前住當山守某也。不合將供僧物造僧堂。故受此苦。望爲估值僧堂。塡設僧供。乃可免耳。智加其言爲償之。一夕夢顒謝曰。賴師力獲免地獄。生人天中。三生後復得爲僧。今門閫燒痕猶存。

△卷第五

黃鐘大呂 六十號

禮記。六律。黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽。大呂應鐘南呂林鐘仲呂夾鐘爲陰。

清廟明堂

清廟以供先祖。明堂以朝諸侯。

昭德象成

樂記謂樂以昭德。指先王之德行也。又曰。夫樂以象成。指先王之治功也。

化民成俗

樂記曰。樂行而倫清。耳目聰明。血氣和平。移風易俗。天下皆寧。

之周觀樂

周景王元年。吳使季子聘於魯。請觀周樂。魯人爲奏六代之樂。按六代樂。謂黃門。黃帝樂也。咸池堯樂也。大韶舜樂也。大夏禹樂也。大濩湯樂也。大武武王樂也。黃帝曰雲門。又曰咸池。堯曰大章。存以備考。

令瞽誦詩

列女傳曰。古者婦人妊子。寢不側。坐不邊。立不蹕。不食邪味。割不正不食。席不正不坐。目不視邪色。耳不

聽淫聲。夜則令瞽誦詩。道正事。如是則生子形容端正。才過人矣。

援琴解圍

孔子遊於匡。宋人圍之數匝。而絃歌不輟。無何將甲者進曰。以為陽虎也。故圍之。今非也。請辭而退。

鼓瑟春風

曾點言志曰。暮春者。春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。夫子喟然嘆曰。吾與點也。

玉樹增悲

陳後主每飲宴。選宮女千餘人。習新聲而歌之。分部迭進。其曲有玉樹後庭花臨春樂等。因以亡國。

霓裳肇亂

唐明皇溺於聲色。作霓裳羽衣曲。啟安祿山范陽之亂。乘輿走蜀。幾至滅亡。

鄭衞忘倦

魏文侯問於子夏曰。吾端冕而聽古樂。則惟恐卧。聽鄭衞之音則不知倦。敢問何也。

鸜鵒傷心

王湑妾善琵琶。湑擊板。鸜鵒卽呼琵琶。妾隨呼而至。

後妾死。偶擊板。鸚䳇呼琵琶。公感傷爲詩曰。鸚䳇言猶在。琵琶事已非。傷心漢江水。同度不同歸。遂成疾而卒。

畜笛自娛

宋太微禪師扃門念佛。精進不怠。常縱步後山。忽聞笛聲。豁然開悟。因畜一笛自娛。

投壺七號

禮記有投壺篇。又有射義。射義曰。射者進退周旋必中禮。內志正。外體直。然後持弓矢審固。此可以觀德行矣。故投壺與射同意。

丹朱佚遊

書曰。無若丹朱傲。惟慢遊是好

河圖洛書 八號

龍馬負圖而出於河。伏羲因之畫八卦。神龜負書而出於洛。箕子以是陳九疇。

詩感白癩

河公躭於吟詩。老宿勸誦法華。可讀竟。乃曰。此中惟香風吹萎華更雨新好者二句爲佳耳。發是語已。遂感白癩。

畫墮泥犂

貫休智永

唐貫休姓姜氏。金華蘭溪人。能詩。唐智永。王羲之遠代孫。善書。號鐵門限。

激發於座元十三號

臨濟義玄禪師。初在黃蘗會中時。睦州爲首座。乃問濟上座在此多少時。曰三年。州曰曾參問否。曰不曾問。不知問箇甚麽。州曰何不問如何是佛法的的大意。明日蘗上堂。師依敎而問。三度被打。後辭去參大

愚。於言下大悟。愚令嗣黃龔焉。

得入於侍者

韓文公問大顛曰。弟子軍州事繁。佛法省要處。乞師一語。師良久。公罔措。時三平爲侍者。乃敲禪床三下。師曰。作麽。平曰。先以定動。後以智拔。公乃曰。和尙門風高峻。弟子於侍者邊得箇入處。

臨淄肩摩　二十一號

蘇秦說齊王曰。臨淄之地。車轂擊。人肩摩。連袵成帷。揮汗成雨。

十室忠信

子曰。十室之邑。必有忠信如丘者焉。不如丘之好學也。

各三成九 二十五號

大衣三品。九條十一條十三條爲下品。十五十七十九條爲中品。二十一二十三二十五條爲上品。

六法尼 二十八號

一不與染心男相觸。二不盜人四錢。三不斷畜生命。四不小妄語。五不非時食。六不飲酒。

約姓則魯 二十九號

魯姬姓。出自周文王第四子周公旦。

開國則齊

齊姜姓。出自太公呂望。佐周武王伐紂定天下。

七歲講經

二句首衆

靈樹二十年不置首座。常云。我首座生也。我首座牧牛也。我首座行脚也。一日令擊鐘三門外接首座。衆出迓。乃雲門也。遂充首座。

嶽帝受戒 三十三號

元珪禪師住嵩嶽。一日有異人稱謁云。我嵩嶽神也。願授以正戒。令我度世。師付五戒。付曰。汝能不婬乎。曰我亦娶也。師曰。非謂此也。謂無羅欲也。曰能。師曰。汝能不盜乎。曰何乏我也。焉有盜取哉。師曰。非謂此也。謂饗而福淫。不供而禍善也。曰能。師曰。汝能不殺乎。曰實司其柄。焉云不殺。師曰。非謂此也。謂有濫誤疑混也。曰能。師曰。汝能不妄乎。曰我正直。焉有妄乎。師曰。非謂此也。謂先後不合天心也。曰能。師曰。汝不遭酒敗乎。曰能。師曰。如上是爲佛戒。汝當奉持、

傷體犯逆 三十六號

調達破僧。將五百比丘去。身子厭令眠熟。目連擎衆將還。調達眠起。誓報此怨。佛於靈山經行。調達捧三十肘石擲佛。山神手遮。小石迸傷佛足。出佛身血。墮阿鼻獄。

六物之名 四十一號

邵康節漁樵問對。六物具而得魚。謂竿綸浮沈鉤餌。

垂任公釣

大鵬賦。任公見之而罷釣。任公事出莊子。任公以數石粟作餌。而釣吞舟之魚。

匹雛之勝

孟子曰力不能勝一匹雛則爲無力人矣。

攘馮婦臂

孟子曰晉人有馮婦者善搏虎卒爲善士則之野有衆逐虎虎負嵎莫之敢攖望見馮婦趨而迎之馮婦攘臂下車衆皆悅之其爲士者笑之

賊夫人子

子路使子羔爲費宰子曰賊夫人之子子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後爲學子曰是故惡夫佞者。

十禪支　四十五號

初禪五支。一覺支。二觀支。三喜支。四樂支。五一心支。二禪四支。一內淨支。二喜支。三樂支。四一心支。三禪五支。一捨支。二念支。三慧支。四樂支。五一心支。四禪四支。一不苦不樂支。二捨支。三念支。四一心支。四禪共十。重出者不論。

一夫不獲 五十三號

書曰。予弗俾厥后爲堯舜。其心愧恥。若撻於市。一夫不獲。則曰時予之辜。

飲牛

堯以天下讓許由。由以告巢父。巢父曰。汝何不隱汝

形藏汝光。乃水洗其耳。樊仲父將飲牛見巢父洗耳。乃驅牛飲於上流。

荷蕢

夫子擊磬於衛。有荷蕢而過孔氏之門者。曰。有心哉。擊磬乎。

蛤生天 五十五號

昔如來說法池邊。有一蛤蜊自池而起。入於草中。聽佛法。有農夫後至。以不知故。鋤钁之。蛤死。生於天上。

鵬敬律

金翅鳥王。常欲搏龍。龍披袈裟。則不興害。

虎避地

唐懷空禪師得菴基。虎遠避之。

蟒革心

□與一友同學。友先亡。爲蟒神。頗著威靈。師往諸開導。神現形乃大蟒。垂淚如雨。明日。蟒殞林。遂得度脫。

海魚興法門

昔智者禪師刱放生池於海涯。其放之也。必爲授皈戒。說大法。智者滅後。至唐末。中國天台之道寢息。而海東高麗新羅諸國盛弘此教。繼忠法師云。智者緣

在此方而教敷於海東。此必放生池中諸魚聞教報生者爾。

飛鳥爲弟子

雉雞聽法師講法華經。後死。托生人中爲師作弟子。

淨名談不二 五十六號

維摩詰問文殊。何等是菩薩入不二法門。文殊謂無言無說。離諸問答。是爲不二。文殊復問維摩詰。維摩詰於是默然。

雙林講涅槃

傅大士降於雙林。梁武帝請講金剛經。士纔歷座。以

尺揮案一下便下座。帝愕然。誌公云。陛下還會麼。帝曰不會。公曰。大士講經竟。

不說法 五十八號

四分戒本云。人臥己立。不得爲說法。不得爲覆頭人說法。人持杖。不應爲說法。以上除病。

翹首高參 六十號

唐白居易守杭州。入山謁鳥窠禪師。問曰。禪師住處甚險。師曰。太守危險尤甚。曰。弟子位鎭江山。何險之有。師曰。薪火相交。識性不停。得非險乎。又問如何是佛法大意。師曰。諸惡莫作。衆善奉行。曰。三歲孩兒也

解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得
居易作禮而退

三詔不囘

唐四祖道信大師貞觀癸卯歲太宗嚮師道味欲瞻丰采詔赴京師上表遜謝前後三反竟以疾辭第四度命使曰如果不起卽取首來使至山諭旨祖乃引頸就刃神色儼然使異之囘以狀聞帝彌加欽慕就賜珍繒以遂其志

沙汰改更

唐武宗會昌沙汰天下僧尼宋徽宗宣和元年詔更

佛號爲大覺金仙。僧爲德士。

菩薩戒問辯

恭誦發隱語語放光言釋迦之欲言發天台之未發精透處夢士頓醒懇切處石人下淚音圓旨遠信法寶之神珠事核詞工誠青囊之妙藥敢不欽奉又何異同妄現魔身輒爾饒舌指玉體而問瘡疣知其失眼向金錍而求抉剔意在復明伏惟發矇人天有賴匆匆草草冀恕其狂　涫熙稽首

問齋戒交神姬孔之大法垂戒訓俗聖王之宏規今學者已遵三戒（謂色闘得）兼體四毋（謂意必固我）則終身可行一心無累況五經五行各符五戒為出假菩

薩之所修習。如天台智者之所稱揚。亦已至矣。何必背儒童之教。束護明之律耶。

答。儒釋禁戒。大略相似。而疏密不同。如五戒。一曰不殺。謂絕無所殺也。而儒止言無故不殺牛羊犬豕。不言不殺。止言釣不綱弋不宿。不言不釣弋。是知儒戒成世間善。佛戒成出世間善。儒受佛戒。自古有之。無足異者。且出假菩薩先曾入眞。既從眞而假。則世出世間隨所欲行罔弗如意。不背儒童兼持佛律。亦復何礙。

二問。道藏既竊佛藏。則道戒亦同佛戒矣。受彼金科。

猶吾梵網犯他青律即我吉羅雖淨明塗炭北斗太微例若小乘似難槩取餘固宜任之也

答道之為戒與世律似遠而實同與佛律似近而實異蓋天上天下統御之勢不殊世出世間聖凡之分迥別且道戒雖亦止惡行善要其所歸惟是藉靜養而固氣潛神積功行而留形住世是以持道戒則飛昇九霄持佛戒乃超出三界梵網金科不可同日語明矣

三問大明律令監前代之科條聖祖聰明晰人情之隱伏王難烈於地獄見報速於來生奈何不遵又

敷別戒。
答。現報者今世之殃。來生則苦輪無盡。王難者色身之慘。地獄則慧命俱沈。況政刑止懲治凡民。在世道尙爲末務。而梵網正成全開士。於佛教尤屬大乘。不可同日語。又明甚矣。

四問。舊戒出無佛之世。名爲尸羅。性戒本當人之心。不拘持受。必受則滋五陰之稠林。從新又廣衆生之異見。固當寂寂。安取紛紛。
答。若高談無佛之世。直論當人之心。則不但老瞿曇絕口。毗尼優波離羞稱。羯磨卽使束五部置之高閣。

褫三衣懸之樹端。未足爲過。如或不然。法林惟恐不稠。正見惟患不廣耳。何紛紛之足厭。

五問。持如空之戒相。麤老斥爲迷人。能觀空而得道。天台許其具足。具足已超。智讚自在。迷人豈異缺破雜穿。而又云空見撥心。破其定共。空心邪僻。壞我律儀。將安取衷。不流惡見。且經云。若有得空者。終不破於戒。復何指耶。

答。空有二。契眞空。則萬法俱備。何須更習毗尼。墮頑空。則眾善皆隳。豈不有傷戒品。執莽蕩輕軌儀。其失大矣。

六問。發心許破戒。大乘容犯戒。此或與其能權。恣其攝化耳。乃若持陀羅尼者已爲具戒。持了義經者已爲具戒。習禪定者能救四重五逆之違戒。則一定一慧反在式叉之先。一咒一文足省堅持之力矣。豈各有宗旨歟。

答。發心菩薩持戒之心。過於聲聞百千萬億倍。安有許容破犯之理。亘繇菩薩見機行權。利生益物。不狥故跡。暗合成規。似破非破。正持戒之極也。走杖不云叛父。引裾豈曰慢君。亦忠孝之極也。若夫經呪之齊戒力。則亦如來隨時偏讚。因事特標。說法之常規耳。

故時而崇律首行總隸毗尼時而尙禪萬法皆趣正受主賓互換權實雙流不可拘常輒生異議若據一代時教門庭則因戒生定因定發慧自是不易常法

七問在家出家何取形迹得無所得安問後先欲表淨戒輒言早離塵緣將策深心因示壯年成道佛語足證前史難憑可得作此解否

答略形迹泯後先此理論則然耳旣已示現同凡則誕生有時出家有日成道有候說法有期烏容混耶非身現身身必擬於常形非時現時時必合乎世歷且孔曰儒童老曰迦葉亦示現耳然而昌平李下函

谷杏壇始末端繇歷歷可指。即其例也。

八 問。無心犯戒。既從末減。求末減者。皆學無心。不簡不羈。任情任意。習忘而眞忘。似非故作。如夢而復夢。應是業因。

答。故求末減。減則不能。纔學無心。心便成有。如斯犯戒。罪烏可逃。眞修行人自不應爾。

九 問。佛心喜捨。取其物者稱其心。刼事堪懲。掠其剩者減其罪。此乃上求下化。胡爲與盜同科。若以法身觀。刼物即佛物。佛物即世物。時時爲盜。那得不犯。

答。佛無吝物之意。而偷盜者自爾成愆。父本愛子爲懷。而忤逆者必然獲罪。理應如是。佛亦何心。若夫取劫賊物。則有二別。出慈心者。無過而且多功。出貪心者。比例而均作盜。質之經疏。有定論矣。

十問學荷猪驅豕就屠。示定業而殺輪且止。吉祥佛列祖受享。分罪報而寃氣將洗。大烹以養聖賢。聖賢能使烹者不怨。是或解寃之道。意亦菩薩之權。

答。菩薩之現殺。則所謂剣劄斬剉。而未嘗惱害一微細生靈者也。聖賢之享烹。則所謂食是大夫祿。不食是大夫福者也。果能殺而無害。方可行權。若知福有

所歸自宜愼口。方丈萬錢。智者不爲矣。

十一問。一心一切心。一切心一心。一切戒。一戒一切心。一切心一戒。一切戒一心。而曰何戒定出何心。似爲不偏。按經第一輕戒。則標孝順心慈心。十三謗毀戒。則標孝順心慈悲心之類。蓋宜標而標。何須補入耶。

答。總觀心地本體。則體惟一念。本自圓成。細析心地法門。則門門有萬殊。不妨分屬。故云三十心者皆一毛頭也。復以一二分屬戒相者。毛頭之上更出毛頭也。譬天王雖名大主。亦應列任六曹。六曹猶未徧周。豈

不重開百職經始標某心某心者六曹之謂也令復增某心某心者百職之謂也如取義之相近亦令餘可例推便初學易知簡行在智者神融意會而已

十二問心地自合理心地自得宜佛性之性是人性之性佛性常住是人性常住爲當先從心地發光佛性起用何理不合何事不宜奚必斂睫而借目於迦文按圖而索驥於戒本貧他五十八寶用盡則貧隱己千百億珠漫藏無益耶

答心雖體含萬法賴教方知地雖種具千華乘時乃發笑貧人之借寶不知善用則富室可成羨力士之

懷珠不知莫指則奇珍竟隱然則圖非是驥識驥必假良圖眼不屬人因人能開醫眼卽心爲戒固盡理之玄談因戒攝心實救病之良藥也烏可忽諸。

十三 問不願不誓不習學佛我則昏矣僻教僻說不化衆生人則昏矣以其昏昏使人昏昏豈止倚肆而玷何異指佛而謗但名輕垢實所未知。

答不誓不願等非全不知進道也勇猛之心未發則美業難成僻教僻說等非全不知利物也引導之方未精則化功莫就不開重過止列微愆固有繇矣。

十四 問出家之法不向國王禮拜而求法不向父母禮

拜而求法。法不在六親。不必敬。法不在鬼神。不必禮。但知法師語可信。有百里千里向之禮拜而求法者。法師云云。當作如是釋也。今疏曰。率土之濱皆王臣民。無二王。卽世尊矣。可不拜乎。經曰。護佛戒如事父母。四衆下座。如孝順父母矣。可不拜乎。又大經廣孝道而慢親。大衆首國王而慢君。果稱佛旨否乎。假令君父受戒成道。拜之豈便損福。不然。以佛禮佛。是常不輕。何須辨而又辨。如東林遠乎。

答。僧之爲名。名曰出家。僧之爲道。道曰出世。出家則

不當拘以家人父子之規。出世則不當局以世法。君臣之禮。蓋是君父敬佛。而及彼僧徒。決非僧徒恃佛而慢於君父。若夫道在君父。而禮自名禮道。衆生即佛。而禮自名禮佛。斯亦無不可者。其在今日當如之何。亦隨時而已。時以佛法爲重。優容我等曰勿拜。則遵內教可也。時以人倫爲重。定爲成式曰當拜。則遵王制可也。此何所據。薩婆多論云。比丘違王制者得罪。諸經要集謂愚人妄行法教。展轉教他不聽禮父母尊親。此不合聖意。反招無知之罪。經論屢開。斯足據耳。然則遠祖非歟。曰爾時拜禮未定。下僧俗議。而

遠正論不阿。理應如是。何過之有。

十五 問。是戒也受之者必其有心有情犯之者等於木石木頭矣。又云。一切地水是我先身。一切火風是我本體。亦得傳戒及乎先身受法逮乎本體歟。美人草聽歌按節。或是姪緣。生公石聞經點頭。寧無佛性。請得度之。

答。地水火風之說。止是發明物我稟同痛癢機一。故殺他卽是殺己。殺畜無殊殺人也。豈謂木石類均解思惟修。假使聖僧再講石前。未必不成强項。狂客重歌草畔。豈能更學敲檀。若夫一人發眞虛空消殞。乃

至無情說法無情作佛歷有明文又云若人識得心大地無寸土土既卽心水火與風亦如是矣本來成佛何以度爲

十六 問看病信屬孝慈之心然我身亦是聖賢之器念盲龜逗孔之不易思扁鵲洞垣之爲難肯施無益之撫摩用染必死之疫癘凡菩薩人應知方便

答福田無上仁人固以看病爲先慧海多門智者寧無保身之哲或親己或使人或用財或効力皆可也釋尊運兜羅而愈疾撫摩未必無功孔兒處危地以全身疫癘何能必染蓋是救人爲急欲罷不能非比

冒難故行可已不已。且古之悲田。今之養濟。皆聖主良臣看病之大慈也。豈必以吮疽按癩爲救療嘗藥哺食爲慇懃耶。前頁孔兒戒疏事義中作庾襄事。存考。

十七 問。賣男女而供衆。鬻弟子而行慈。彼爲法來。安忍貨取。設彼菩提已發。是我輕垢罪成道人而可以輕販。南詢之士寒心。父母而隨之覓求。受供之人同獄。一何無善巧至此乎。

答。古人懇語垂訓。危言示誡。有其辭則然而其實不盡然者。感恩之極而曰銘肌刻骨。豈眞有事錐刀。攄衷之至而曰瀝膽披肝。未必掀翻臟腑。就使捨身爲

法。竭命尊賢。亦大士之常法耳。攜妻挈子而事梵志。九男二女而養耕夫。古有高模。今無繼跡云爾。

十六 問。善慧自稱大士。誌公自表觀音。溫陵反戒焚身。大慧曲求蔭姪。皆犯輕戒。乃得重名。豈各有合理處耶。

答。塵中凡士。或可常評。格外奇人。毋容迹論。初生而指天指地。不妨我是如來。將死而默囑默傳。何礙自名菩薩。預稱慈氏。遠指圓通。奚不可者。且溫陵善發藥王燈義。自不唐棄色身。杲老不滅臨濟宗風。豈得未除恩愛。蓋宜晦則晦。宜彰則彰。或守經常。或行權

變。不應以自讚毀他。其視豈得以違理犯法同條者哉。

十九 問。五夏以前專精戒律。五夏以後聽敎參禪。此通小乘。非指大器。今乃六時持誦。疑防敎門。禪門。當是一法融通無間。心地性地乎。防或疑妨字存考。

答。非常大器。過量圓人。旣不拘夏後夏前。自相應卽小卽大。纔持戒品。已達敎相全文。正受毗尼。便悟禪宗妙旨。建立則繁興萬法。不礙六時。掃蕩則屛絕纖塵。奚存一念。遠公常禮有定。永明自行不虧。豈被小根。故爲細事。凡我後學。願各深思。

二十 問。佛心徹於三際。大光滿於十方。豈不知經入支那。法流震旦。香油辛味。並沿五印之土風。戒品律儀。未盡九州之垢罪。惰之則謗。任之則寬。佛隴南山。既爾闕然。儒典王章。似應相濟。

答。佛心雖徹三際。救弊則姑據一時。佛光雖滿十方。取信則專從本土。待夫時至遠被。自合比例旁通。是以儒典王章。似難並用。情宜勢便。豈病雙行。法固與世相推。禮亦憑義可起。或曰。毗尼與脩多羅異。譬世律令制自一人。舍利目連所不得與。然雖如是。金口洪音。凡夫贊片辭而莫得。袞衣寸缺。巧者補一線以

何妨神而化之。與民宜之。學佛者不可不知也。

二十一問。經稱國賊。如操懿溫莽之流。爲國賊使命。是亦國賊也。或是戒其從逆否。如下文言。又似降虜之人矣。

答。使命者非必爲賊使命也。通二國之情。合兩軍之戰。危彼社稷。害彼人民。故云約與國。戰必克。今之所謂良臣。古之所謂民賊也。

二十二問。盜聽說戒。力士之杵。冥加。廣施經文。惡人之目難掩。得無相礙。願折羣疑。

答。說戒者非平日講說之說。蓋半月誦說之說也。凡

半月其行布薩。乃衆僧自舉愆尤。示彼惡流。必生異謗。故惟除國主。不許餘人。若夫布衍經文。宣揚義趣。又何過焉。薦導先亡。祓除患難。皆曰至心讀誦。不聞掩帙祕藏。以此利人。正契佛心。是名法施。

前問答竟

僧俗雜問

發隱成。周咨大衆。於時緇素善友各陳所見。合從者從之義未顯者略辯如左法喜之樂當何如也。

一問。經疏鈔如祖父子。混合不分似爲不可。

答。此行布圓融義也。祖不是父。父不是子行布義也。祖父子孫交參共濟圓融義也織錦而聯綴千絲調羹而合和五味味不可分而具足絲不可析而自明。蓋此經是華嚴流類。天眞父子。非異非同。幸毋以常格局之。

二問科經之例。總別相對。今初曰總明大意。次合對別。乃並列四科。或恐未安。

答。總別相對多種不同。有一總一別對者。誠如所問。有一總對二別者。對三別四別者。其對均也。楞嚴要解敘聽眾。初總標。二嘆德。三列名。是一總對二別也。華嚴玄談初總序名意。二歸敬請加。三開章釋文。四謙讚迴向。是一總對三別也。今列四科。亦一總對三別也。若據華嚴卽總卽別。又安可以數量局之。

三問。文中經論所載戒相多種。傳記所辯受法不同。

經論蓋指地持瓔珞等。傳記蓋指梵網本乃至制

旨本今解似不合此。

答。若指梵網六本為受法。則下文具錄機悟偏圓義卽不成。何以故。梵網六本。誰授偏機者。誰授圓機者。當知此六。是登壇授戒羯磨儀式。隨意可用。其云傳記所辯。自是諸書雜集中論議發揮戒法詳略。乃隨機耳。豈有壇上正羯磨時。分別偏圓各各為說耶。

四

問。等覺中。初曰觀達無明源底邊際。二曰斷最後微細無明。三曰與無明父母別。而妙覺中但曰無所斷者名無上士。則知無明至等覺悉已斷盡。云何教義謂十地斷四十品無明。又破一品名等覺。

又破一品名妙覺。其破四十二品。二義皆出智者。
稍似不同。若爲融會。
答。等覺無明已盡。然存有所斷。亦是無明。并斷俱無。名爲更斷。是知等覺斷惑。妙覺斷斷。能斷斷者。方名永斷諸無明也。故斷四十二品而入妙覺也。

五　問。梵網單喩。何以言人法喩。
答。梵網是喩。菩薩戒是人法。合而言之。故曰人法喩也。又問何得輒立經名。噫。稱讚不可思議功德佛護念經。什師易云佛說阿彌陀經。夫彌陀聖號。人所樂聞。名以義起。易之無不可者。大師易梵網曰菩薩戒。

亦此意也。今合而言之。非有增也。何不可之有。

六問。疏云煩惱常有。故不說障。次云輕業不障輕報不障。皆指障戒。今說不障眞性。何也。

答。不障眞性。出其繇也。繇不障性。故不障戒也。此三障名。自古所有。原非指戒。疏乃引用。意云煩惱障不障戒耳。良繇輕業彰於身口。中人亦易爲防。煩惱起於一心。智者猶或難免。此而障戒。盡天下無人得受戒矣。故特明之。

七問。論興廢中第三亦云爾時恆興。爾時卽廢。今曰常興鮮廢。何也。

答。此文當以出入恆有一句爲與。後入勝定道時。隨勝得名者。明入時非無。因殊勝定道暎蔽戒名。其實有也。下則明其退緣。言必須退定道時。乃廢。及聲聞盡壽。菩薩成道。乃廢耳。如世人謂至死方休。明無休時也。據華嚴常恆說。熾然說。無間說。有與無廢。亦何礙也。

八問。戒師五德。一持戒。二十臘。三解律藏。四通禪思。五慧藏通玄。而地持云必須戒德嚴明善解三藏。今謂具二缺三。然戒德嚴明。必具臘矣。律詮戒。經詮定。論詮慧。善解三藏。必具定慧矣。恐無缺焉。

答下文不云乎或可以戒該臘以慧該定則不具而具似缺非缺隱然五德不必問也但不直曰五德而曰可該者意自有在若直以戒爲久臘則新學暫持者必輕宿德者年若直以解爲三學則世智辯聰者便謂眞禪實慧且疏中何不槩云解律藏解經藏解論藏而必曰禪思必曰窮玄豈特解義云乎哉後地持本受戒式中解云亦五德意亦之爲言卽前該意也又問解不兼臘何得復云能誦則臘久答半月半月積誦不休豈非久臘若專言解聽利少年昨日登壇今日能講何必久臘

九 問。燈明。喩舍那。無待論矣。妙海在家菩薩。而與蓮華並稱。波勒因地未終。而曰釋迦爲侶。夫傳法大任。必屬出家極果。世尊不倖。因地以斯相比。固所未安。

答。舍那授法妙海。不說妙海授法釋迦。況僧俗者迹也。菩薩道中。何以迹礙。雙林俗士。說法王庭。祇園比丘。傾心丈室。亦奚不可。若波勒者。德擬迦文。斯名等侶。何必三十二相。樹下成道。毫髮相似。不然。趙州古佛。仰山小釋迦。曹溪嶺南有佛出世。亦皆非耶。堯曰如天。天之侶也。老曰猶龍。龍之侶也。豈堯果穹窿上

覆老眞天矯青雲耶。據華嚴初發心時便成正覺。彼勒不可以侶迦文。何子自待之淺。

十問。宗趣總別。舉宗遺趣。其義云何。又心地爲宗。此宗是趣。良以心地爲宗。則無所趣故。

答。賢首五門。姑據般若心經。未及餘經。彼中原只舉宗而兼趣意。如華嚴玄談云。此經因果緣起理實法界以爲宗。趣亦宗趣兼說也。且語之所尚曰宗。宗之所歸曰趣。意謂立此爲宗。令趣何所。不謂宗更宗他也。此經心地爲宗。止惡行善。以歸心地。即是趣意。正合華嚴宗趣兼說之旨。蓋圓教宗趣互用無定。或舉

因爲宗。令得果爲趣。或舉果爲宗。令修因爲趣。因該果徹。如玄談中說。

十一問。乳味判教。亦有說乎。

答。據三聚出方等可判生酥。而自古五時結經原以梵網華嚴判歸乳味。良繇此經從心出一切法喻從乳出酪酥醍醐也。又佛最初結戒喻牛最初出乳也。又涅槃最後之訓不離乎戒喻醍醐最後之味不離乎乳也。

十二問。諸經皆有當機。此經何以不列聽衆。

答。不列當機者。此經是一切菩薩所同學無一非機

也。必論當機。則釋迦自是當機。故不說也。

十三問。華表因。實表果。今供舍那之華。何不表因。

答。因果宛然。諸君自不察耳。此經以心地爲宗。無一法不從心地中流。無一法不還歸心地者。菩薩萬行。若非出自一心。還歸一心。卽不名佛因。不名佛果。今此。華出舍那心地。表菩薩從自心中出無量因行。還以此華供養彼佛。表還以自心因行成自心果佛也。據華嚴因該果徹。不離因果。不落因果。拈來無一物不可供佛。舉起無一法不可爲因。若執華必表因。非圓教義。何以故。有時華表因。實表果。開華後乃結實

故有時實表因華表果種核後乃生華故有時定因慧果淨極光通故有時慧因定果惑破心安故惡可一途而取一格而論乎

十四 問體性虛空華光三昧既入三昧何有華光而云任運自現

答如來妙定非動非靜而常動靜非出非入而常出入此三昧號體性虛空虛對實故使體性不虛當如山不納山石不容石一頑定耳體本虛空故華光任現豈以既入三昧便應灰滅不生圓覺經如來入大光明藏三昧而現起淨土與十二大士更相詶答抑

又何也且三昧有百千萬億等名不是一味寂靜故有三昧二乘尙不聞其名菩薩猶未解其義而執泥寂靜則師子奮迅師子頻呻等皆成喧鬧矣又問諸三昧皆有出入何獨此中而說出入答出入非難自在爲難二乘斂念方入起念方出不名自在隨心自在乃稱妙定也據華嚴卽入卽出依報正報交互圓融不可思議此特其小小者耳何足爲異

十五 問佛言吾今來此八千返表法而已云何實說

答若據表法門中句句字字無非表者若據示現作則就令實說何妨蓋佛所說經無一法不事理雙融

表實兼具。言表則必有實。舉實則表在中。此之往返。得無疑駭以爲多耶。老子尚無世不出。雲門乃三作國王。此皆實有。不是表法。何獨如來八千之返使無其事。且如來重重往返。既純表非實。華嚴重重法界。亦純表非實耶。空華佛事。水月道場。法性光中。萬轉千迴。事出平常。全無奇特。何疑何駭。又問。科云橫指處會。今十處則不及餘方。豎明往復。今八千則未周塵劫。何名如來悲願之廣。答。此謂借有盡彰無盡也。讚佛曰萬德。萬豈盡佛。號民曰百姓。百豈盡民。雖曰十處八千。卽是橫無涯際。豎無終窮也。

十六問。疏稱蓮華二義處濁不污。譬舍那居穢不染以喻彰德。止成一義。云何二義。

答。二義者。一則華必處濁。不處高原。譬佛示居穢土。不居淨土也。二則華雖處濁而不污。譬佛居穢土而不染也。

十七問。古解經者。各有所宗。今解此經。當宗何者。如別有所宗。不應依就台疏。如都無所宗。則是汗漫臆說。願爲剖示。

答。此有三句。一曰本宗。二曰兼宗。三曰無宗。言本宗者。即禪宗。故此宗即是心爲宗。故心者羣經之祖。萬

法之源。心地二字。攝菩薩戒無弗盡故。又此心即是大華嚴故。言兼宗者。達心之士。不但鉼環釵釧色色皆金。亦復草木瓦礫無非金者。阿含小教外道偏門。善巧用之悉成圓義。何況台教。依而就之。誰謂不可。以我心宗。發彼義疏。台之為教。不出心故。如必硬疊剎竿。各不相下。喻如同胞兄弟而互相害。大忤逆故。言無宗者。覓心體相不可得故。常為心宗。不宗心故。故云併所謂心地者亦不可得也。又問。既云禪宗。又云華嚴。華嚴五教。禪居頓位。頓之去圓。未達一間。何得並舉。答。清涼讚天台四教。理致圓備。而五教加頓。

補台之備而未備也。以達磨一宗無可安著聊判歸頓。而實頓有二義。一但頓。二圓頓。此禪宗正圓頓之頓。然何以不名爲圓頓。良繇專重直指見性以破漸宗。於法界緣起之義。雖具在中。而非所重。救時爲急無暇論故。如阿伽陀藥雖有輕骨之能。療病爲急無暇論故。不可遂謂無斯能也。又此宗本曰教外別傳。則小乘大乘一切乘所不能收。四教五教一切教所不能攝。不惟出彼漸階。亦復不居頓格。非但超乎頓位。亦復不受圓名。賢首判頓。亦不得已而姑爲寄位云爾。豈可眞以位分拘耶。

十八 問。達磨西來。既號傳法正宗。何得台宗不與傳燈之列。爲是高過禪宗。爲是未稱直指。

答。此有二義。一者天台教觀起自前故。中論一偈。教觀所宗。慧文傳之南嶽。南嶽傳之智者。達磨未來。人已修習。特繇智者乃大闡耳。二者天台教觀。猶屬教故。達磨一宗。教外直指。纔說教觀。早曲了也。是以教觀雖極玄妙。不出教乘中事耳。台教不與禪宗。以是之故。非台教立法有未善也。

十九 問。內戒外刑。道俗各別。內書外典。權實迴殊。何得博引九經。巧附五罰。又教而不改。教者何尤。此里

塾之言。春風沂水。鼓瑟自娛。此狂夫之態。不宜引入。以亂聖經。
答。法華謂治世語言資生業等。皆與實相不相違背。當知無書不可援引。且釋迦親爲教主。而六羣調達終不可化。將無教者之尤耶。又止謂鼓瑟不礙賢人。何曾道菩薩必須鼓瑟。幸惟逆志。毋但執辭。

三十問。經稱釋迦從華嚴沒。於閻浮出。乃十處說法。是先生人間後升天宮說法也。又云。入天宮說魔受化經已。下生閻浮。是先於天宮說法。後生人間也。二說若爲融會。

答據華嚴雙垂兩相則知佛體本來無二眾生所見不同既能兩相雙垂豈不能兩時雙示謂天宮說法後降人間亦可謂人間成佛後升天宮亦可謂天宮說法已後生人間還升天宮說法亦可謂人間天上一時成佛說法亦可圓融之說渾先後以何妨無間之談通古今而一息不必執文而失理也

二十一 問頌中俱來至我所鈔云表體皆歸一心夫心即是體無攝體歸心之理

答心行對說則心為體行為用單舉一心則常寂常照常寂體也常照用也體用歸一心猶言體在是用

在是也。不可泥歸字而疑攝體歸心也。且太極靜而生陰。動而生陽。太極之說。未盡至理。尙雙具動靜。豈應舍那心地。不通體用。若心專屬體。則與用成對待。何名一心三觀。而爲中道第一諦乎。

二十二問。孝順父母以及至道。當分四境。不應科勝因勝果。

答。分四境亦有此說。今當以大師所科爲正。若分四境。何不直言孝順父母師僧三寶至道。而復於至道上加孝順二字。況三寶之中已有法矣。豈三寶中法猶未盡道。而別有至道之法。所當孝順耶。故前三屬

因至道屬果。

二十三 問。討罪國有明條。殺人經無顯證。琉璃滅釋佛何不誅。調達害兄佛何故縱。今言有罪而殺。殺何犯焉。妄害生靈。違佛規訓。古云。外道入佛法中。必破滅佛法。斯其驗歟。願釋所惑。

答。見機得殺。本之疏文。疏文本之佛說。非臆見也。夫沙門專慈悲之業。王臣主生殺之權。發隱分別明甚。今謂佛是沙門類耶。王臣類耶。何得引琉璃調達而證不殺。且王臣殺戒。非特與沙門殊。亦復與庶民異。殺有罪而成犯。是王臣終無受戒之日矣。故珪禪師

爲獄神授戒。不禁其行殺也。惟禁其濫刑及無辜也。不禁其取財也。惟禁其威福求享祀也。不禁其婚娶也。惟禁其羅欲乖大倫也。不禁其語言也。惟禁其虛妄違天心也。不禁其飲宴也。惟禁其沈湎敗正事也。如斯說法。是謂逐機隨緣而不踰矩。千變萬化而不離心。逆順雙宜。僧俗兩利。上符千聖。下濟羣生。噫。人人作如是外道。佛法其長隆乎。

二十四 問。君父之讐必報。此權教也。內經出權教原。安得復引陳恆趙盾之迹。違釋迦智者之言。無論王臣。想當悉禁。

答。儒者不喜佛法。正爲此等。何怪乎古今謗僧曰無父無君耶。且孔子尙不得討陳恆。則世之亂臣賊子。惟恐人不受菩薩戒。何以故。受戒者堅則行惡者便。是菩薩戒者亂之資也。佛法圓妙。世出世間。融通不滯。而迂人執之。其禍至此。可勝嘆哉。餘發隱中已反覆推明。茲不復贅。

二十五 問。暎燈影而授戒。見日光而撤壇。密示暗傳。夜聚曉散。不使人增惑耶。

答。朝至尊以五鼓。祀宣聖以淸宵。未聞其增惑也。孟氏謂夜氣淸明。登師云。白日喧雜。願合而觀之。

二十六問。遊戲翰墨何損毗尼。如可如解應有別愆非關詩畫若休若永未聞墮落可遽譏評。必欲箇箇盧能。但恐人人獬豸。決目而名淨目。迷心而曰淨心。哀哉空王。出假無日。

答。非謂詩必白癩畫必泥犁也。詩畫無救乎二人之難。見爲僧者當學道。不當雜學云爾噫。果是卽境明心。推餘濟物。則逢場作戲無所不可。如或未然惟恐你不放下心閉卻眼。若肯人人決目箇箇迷心。敢保五眼圓明千靈洞徹在。且菩薩出假則弘施六度萬行普度九有四生。而徒咏月題花圖山繪水。明道之

功不切。兼利之化何成。至哉天人師。不出如是假。

二十七 問。經中謂鐵鎚碎身。終不以破戒之身受人禮拜。今有愧戒德之難全。望弟子而觸禮。已出下策。何名上人。

答。無德而揣己自卑。正遵佛制。欺世而罔尊自大。乃叛聖謨。非上人且免罪人。出下策猶勝無策。然雖如是。亦有其地彌高其心彌下者。不輕位證菩薩而徧禮四衆。莫須戒德難全。夏禹身任國王而亟拜昌言。應是多過自赧。良繇權實初無定法。低昂各有攸宜。時當居正位以作後學之司南。則慈明安坐而納展

可也。時當崇厚道以覺狂夫之我慢。則藏師俯僂而避拜亦可也。妙用無恆。固未可輕議也。

二十八 問。千華佛親自說經。一切人盡得受戒。惟除七逆。誰列三層。莫引權文。礙彼圓器。又謂在家者亦必先受五戒。而經中列位數次。皆首王臣。意者王臣容可直受。

答。層樓喻出金口。善戒律非小乘。縱彼圓機。須遵定制。如必直受。亦有方便。不壞次第而得直受。一日之內。先受五戒。隨受菩薩戒是也。若出家者亦一日內。先受十戒。隨受具戒。及菩薩戒。名雖直受。不越次故。

豈獨王臣。僧俗一切皆可行也。

二十九 問。佛戒盡必然之辭。發隱倡不必然之說。若云無執。何用堅持。如爲奴事衆。割肉飼鷹等。皆實有之。而曰不必然何也。

答。不必然言。不必定然。非決不然也。何也。奉佛而必爲奴。則蒼生無君主。濟物而必割肉。則初學無完膚。法師而必講經。則廢法華五種。日食而必三兩。則類何曾萬錢。於今人中。而必無識爲師。則賢者竟無師。於今時中。而必奉祠得度。則貧者終不度。不必然者。此類是也。有此不必然。其必然者乃可常然。無此不

必然。則必然者窮矣。窮則變。變則通。通則久。世出世間一也。

三十 問居士時亦講經。還可傳戒作師否。

答。此在自度。儒而悟佛道。不妨為天下僧人師。僧而明聖學。不妨為天下儒人師。如其不然。業有專攻。門庭各別。修齊治平之術。應屬素王。羯磨布薩之儀。還歸緇侶耳。

三十一 問未受戒者。皆名惡人。近則沙彌比丘。驚蒙斯號。遠則堯舜周孔。濫被斯名。隋煬超文景之先。房融軼姚宋之上。實所未喻。

答。此有二義。一者對待義。未受戒善者皆名爲惡。猶未登聖地者皆名爲凡。非兇惡之惡也。又佛法每勝世法。世間之善人。在佛法中猶名惡。世間之聖人在佛法中猶名凡也。二者激勵義。不受戒卽惡。明戒必不可不受也。據斯二義。然則堯舜周孔雖不受戒。不失爲世間聖人。隋君房相使終持戒。又豈但超文景軼姚宋而已哉。

三十二問。圓悟高菴分曹樹黨。兩家各統門徒。二老安得無與。卽今鬭爭堅固。亘繇長老含容。彌勒久滯求名。時師未免好勝。莫護先賢之短。應開後學之迷。

答。藺相如尚忍私讐。劉元城不失和氣。彼圓悟高菴。繼祖傳燈。代佛揚化。猶有這箇在。何名那畔人。是將以丹朱慢遊。而罪帝堯無義方。冉求聚斂。而譏孔子非善敎否耶。是將以六羣亂德。二衆分河。而謂釋迦未免好勝否耶。雖然。容有主張正論。而扶末法報佛恩者。又不可避小嫌而迷大體也。菩薩無惡名怖。豪傑之士思之。

三十三 問。一家敎觀。三諦釋經。相沿至今。訖無異說。乃云疏主自不執法。豈是門人妄啟他途。夫中道勝法。相去幾許。而以此譏章安荆溪。又何怪人之刺溫

陵長水耶。

答。不執法者。謂通法而不滯。非謂廢法而不用也。疏云凡菩薩勝法皆名第一義。凡之一字。語意自明。無可疑者。且三諦者。其原起於佛說。豈眞天台倡說。其說通於諸家。豈眞天台一家耶。故法法皆諦。諦諦皆三。不言三諦亦具三諦。正不必盡將經論一字一句定判三諦。卻似編排三諦。當差。非通人之論。是名執法。發隱第四十一輕垢中。已反覆推明。請更詳覽。又章安荆溪。亦不執法。亦無可譏。展轉後來。各立門庭。分別太甚。乃成拘礙耳。寧止二公。濫陵長水。爲可刺

也。夫古人固無盡勝今人之理。今人亦無決不及古人之理。卽有微瑕。平懷商確。何所不可。但不宜探疵索釁。惟恐不深。如讐家搆訟。窮呵極詆。惟恐不快。如醉漢罵街。則世衰之相。法滅之徵也。可弗戒歟。

附事義

三戒四毋 一號

論語云。君子有三戒。少之時。血氣未定。戒之在色。及其壯也。血氣方剛。戒之在鬬。及其老也。血氣既衰。戒之在得。○子絕四。毋意。毋必。毋固。毋我。

無故不殺

禮記曰。君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。

不綱不宿

論語云。子釣而不綱。弋不射宿。

走杖不叛 三號

禮。子爲父責。小杖則受。大杖則走。

引裾豈慢

宋童貫與中丞盧航表裡爲姦。縉紳側目。右正言陳禾上疏劾貫怙寵弄權之罪。論奏未終。帝拂衣起。禾引帝衣。請畢其說。衣裾落。帝曰。正言碎朕衣矣。禾曰。

陛下不惜碎衣。臣豈惜碎首以報陛下。

驅豕就屠 五號

宋太平興國中。僧辯聰游五臺山寺。寺之上座僧老。爲眾輕易。聰獨敬事之。將還京師。老僧附聰書。使於城北尋勃荷投之。聰辭去。竊發而觀。無他詞。但曰度眾生畢。早來早來。若更强住。卻恐造業。聰即還。於廣濟河側。聞小兒呼勃荷。聰問勃荷何在。小兒指大豬。豬項串金環。卧街西牆下。聰扣牆問屠誰氏。曰趙生家也。問此何名。曰勃荷。唯食勃荷。故吾日烹千百豬。豬奔逸難驅。以此豬引導之。則纍纍就死。畜之十五

年矣。聽以書投之。勃荷忽人立而化。

兜羅愈疾八號

報恩經云。佛在竹園精舍。有一比丘身患惡瘡。衆所惡賤。如來往至房中。伸兜羅緜手爲之摩洗。身瘡皆愈。

危地全身

晉庾袞。晉武帝咸寧中大疫。二兄俱亡。次兄毗復危殆。癘氣方熾。父母兄弟皆出次於外。袞獨留不去。諸父兄強之。乃曰。袞性不畏病。乃親自扶持。晝夜不眠。十有餘旬。疫勢旣歇。家人乃反。毗病得痊。袞亦無恙。

父老咸曰。異哉此子。守人所不能守。行人所不能行。歲寒然後知松柏之後凋。始知疫癘之不能染也。

自稱大士九號

傅大士曰。我得首楞嚴定。天嘉二年。感七佛相隨釋迦引前。維摩接後。惟釋迦數顧共語爲我補處也。

自表觀音

寶誌禪師。帝嘗詔畫工張僧繇寫師像。僧繇下筆輒不自定。師遂以指剺面門。分披出十二面觀音相。或慈或威。或定或慧。僧繇竟不能寫。

反戒焚身

溫陵曰。若識見未亡。諸蘊違礙。不達法行。空慕其迹。是徒增業苦。爲妄作之凶矣。故律制燒身燃指悉皆得罪。

曲求薩婬

如天猶龍十五號

孔子曰。唯天爲大。唯堯則之。又曰老子其猶龍乎。

分河二十七號

西域性相二宗。分河飲水。異色立幟。

擊芥操戈

華嚴鈔云昔人勝負氣高是非情厚上古妙義用而不言先賢小疵廣申破斥先師在其譯內斧鑿太深纖芥在於珠中何須擊破蓋指靜法苑公議其師也○操戈何休曰康成入吾室操吾戈而伐我乎

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊戒疏發隱幷事義問辯伏願一切有情具足菩薩三聚淨戒莊嚴佛土普攝羣機同登正覺

光緒二十四年春三月金陵刻經處識

佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衞國。祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。衆所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿㝹樓馱。如是等諸大弟子。幷諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天

大衆俱。爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶周帀圍繞。是故彼國名爲極樂。又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃玻瓈硨磲赤珠瑪瑙而嚴飾之。池中蓮華。大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂

國土成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土。常作
天樂。黃金爲地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土衆生。
常以淸旦。各以衣裓。盛衆妙華。供養他方十萬億佛。
卽以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成
就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙
雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。
是諸衆鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢五根五力。
七菩提分八聖道分。如是等法。其土衆生。聞是音已。
皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報
所生。所以者何。彼佛國土無三惡道。舍利弗。其佛國

土尚無惡道之名。何況有實。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛。成佛已來。於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所

能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土。眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。眾生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌

陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利故說此言。若有衆生聞是說者。應當發願生彼國土。舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。東方亦有。阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可

思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。北方世界。有燄肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。

如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是

諸善男子善女人皆爲一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能爲甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中

得阿耨多羅三藐三菩提。為諸衆生。說是一切世間難信之法。舍利弗。當知我於五濁惡世行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間說此難信之法。是為甚難。佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿脩羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

佛說阿彌陀經

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

曩謨阿彌哆婆夜。哆他伽哆夜。哆地夜他。阿彌唎都婆毗。阿彌唎哆。悉眈婆毗。阿彌唎哆。毗迦蘭帝。阿彌唎哆。毗迦蘭哆。伽彌膩。伽伽那。枳多迦隸。娑婆訶。

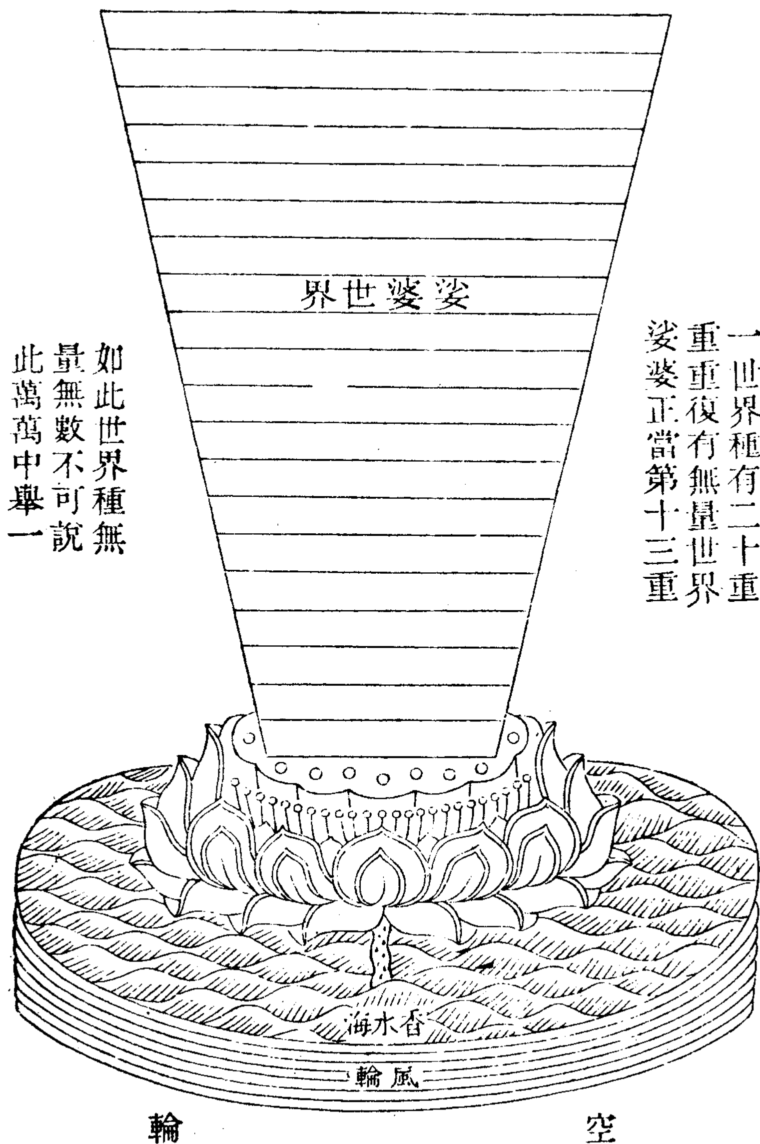
雲棲法彙 彌陀經圖

一

阿難結集
阿難結集相好同佛今表僧相

華藏世界

娑婆世界
一世界種有二十重
重重復有無量世界
娑婆正當第十三重
如此世界種無
量無數不可說
此萬萬中舉一
香水海
風輪
空輪

娑婆世界

山北俱盧洲後

無色界天
色界天
欲界上四天

忉利天

須彌山

月

日

西牛貨洲

東勝神洲

七金山

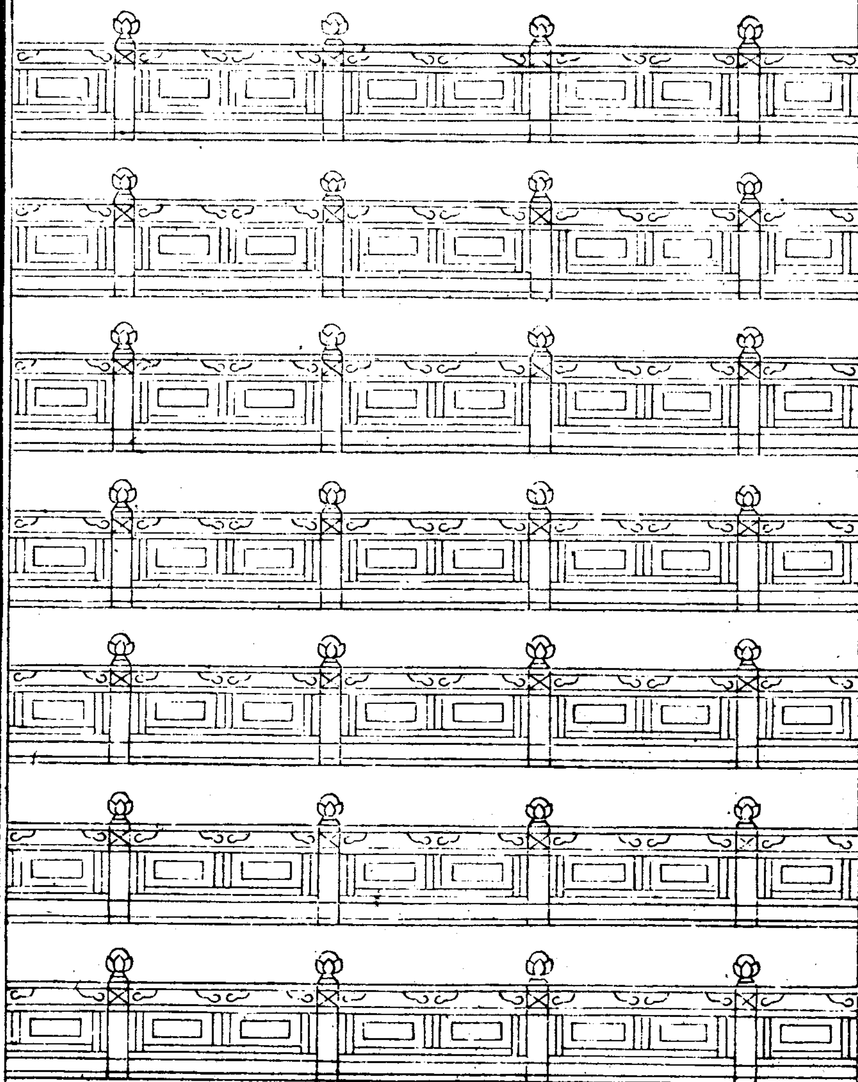
七金山

南贍部洲

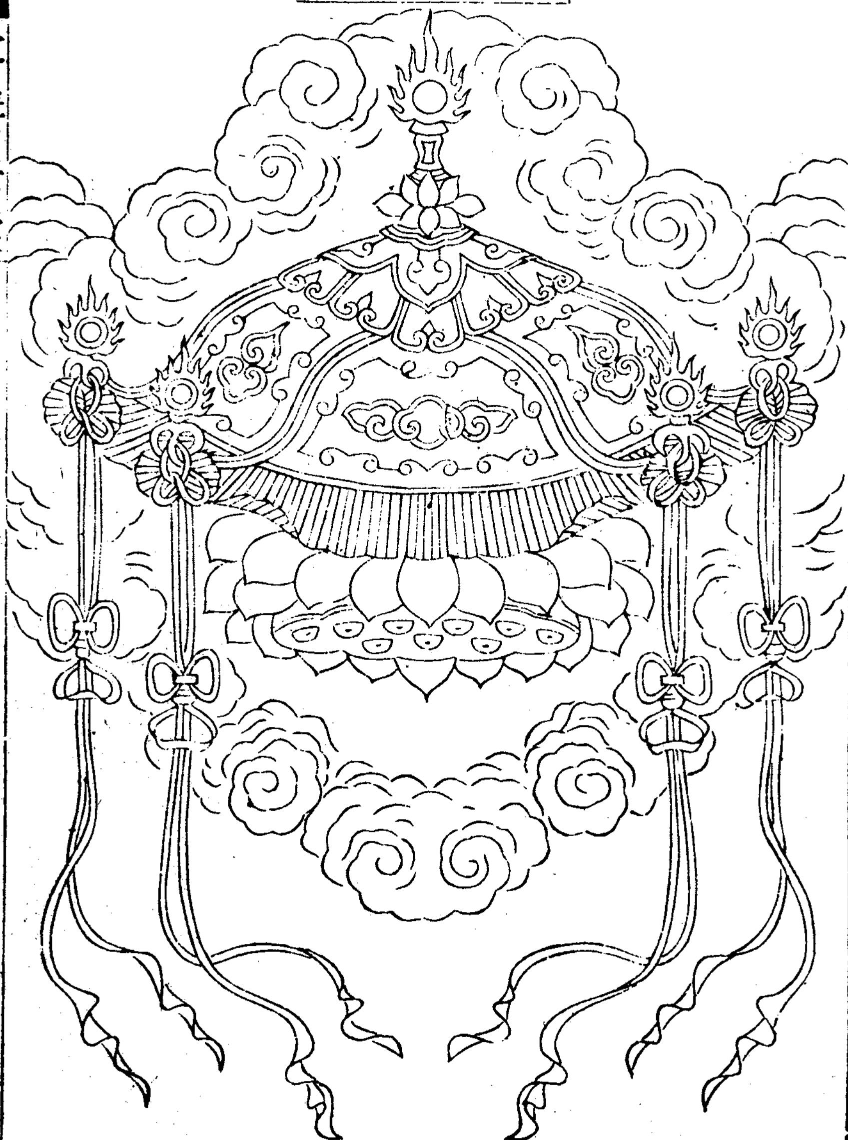

極樂世界

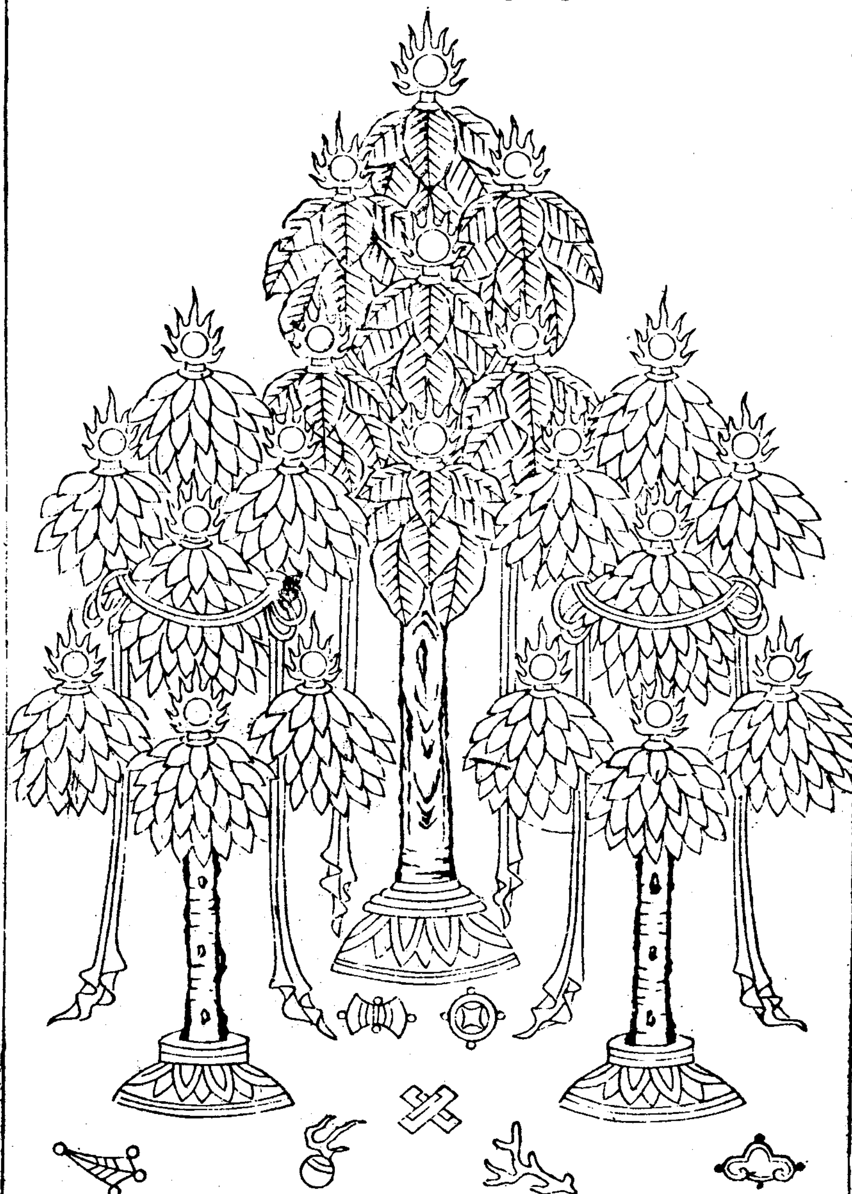
七重欄楯

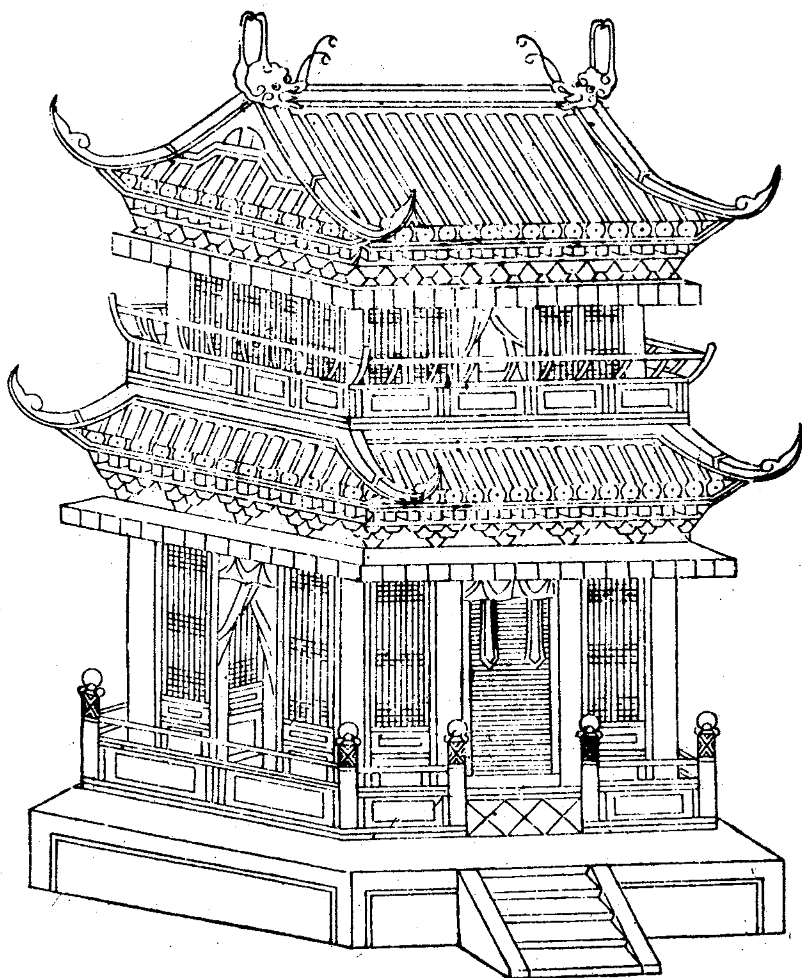
七重羅網

七重行樹

上有樓閣

七寶蓮池

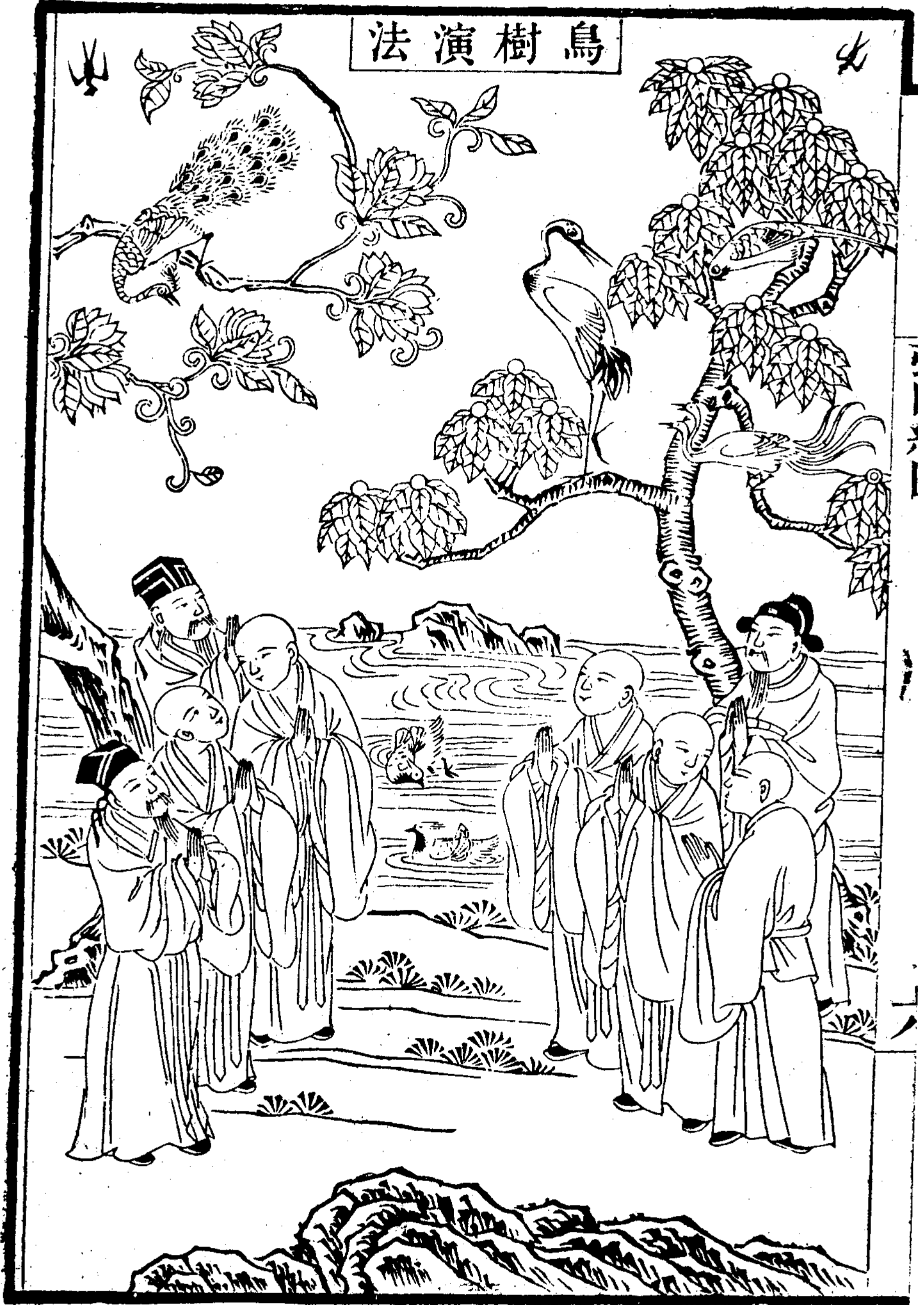

金地樂花
雲棲法彙
六

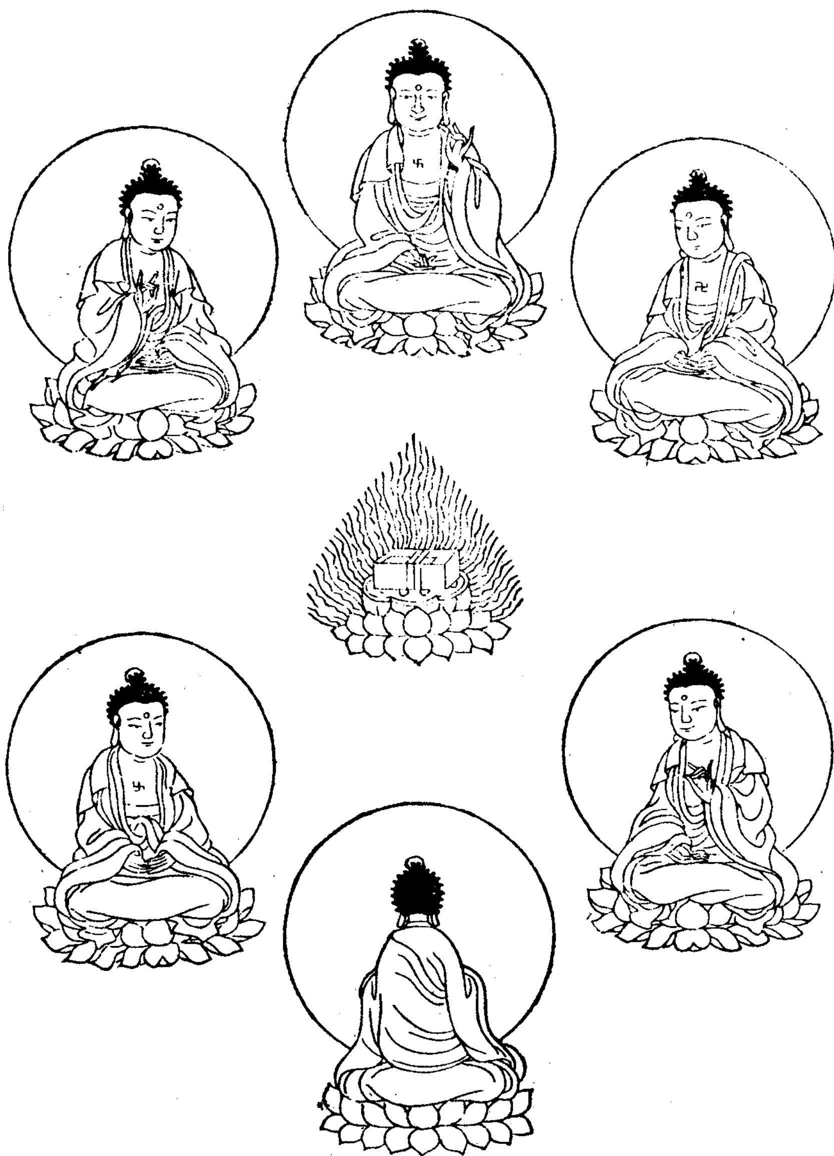

鳥樹演法

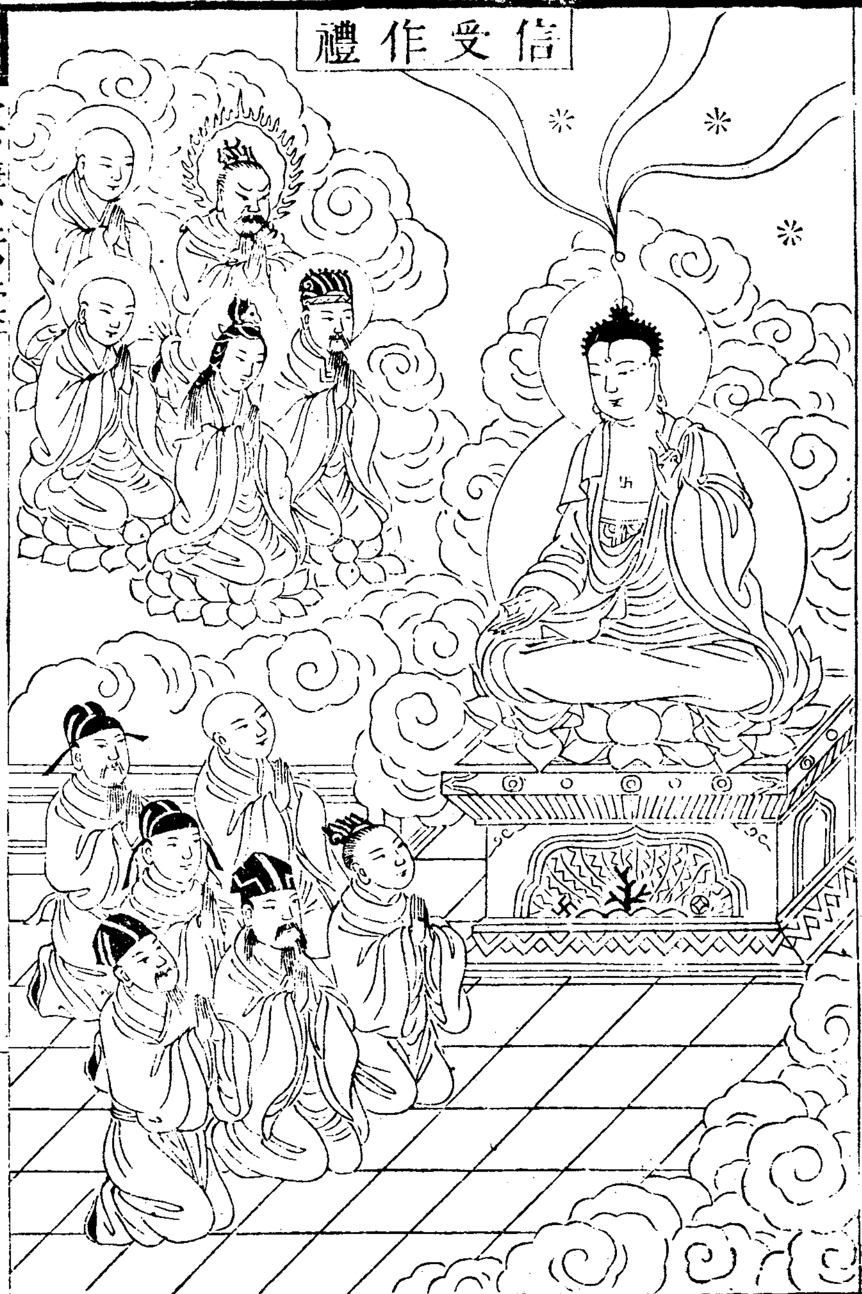

彌陀說法

上善同會

一心往生

六方佛讚

信受作禮

皇圖鞏固
帝道遐昌
佛日增輝
法輪常轉

揚州念佛僧觀如施洋銀五十圓敬刊彌陀經圖九頁雲棲大師像一頁伏願見此圖者歡喜踊躍發願往生極樂世界光緒二十五年仲秋金陵刻經處識

佛說阿彌陀經疏鈔卷第一

明古杭雲棲寺沙門袾宏述

此經疏鈔大文分三。初通序大意。二開章釋文。三結釋呪意。爲順諸經序正流通三分。亦順淨業信行願故。

○初通序大意五　初明性二讚經三感時四述意五請加

○初明性

靈明洞徹。湛寂常恒。非濁非清。無背無向。大哉眞體。不可得而思議者。其唯自性歟。

通序經意。大文分五。自初明性乃至五請加。今初明性。此經蓋全彰自性。又諸經皆不離自性。故首標也。靈者靈覺。明者明顯。日月雖明不得稱靈。今惟至明之中神解不測。明不足以盡之。故曰靈明。徹者通也。洞者徹之極也。日月雖徧不照覆盆。是徹而未徹。今此靈明輝天地透金石。四維上下曾無障礙。蓋洞然之徹。靡所不徹。非對隔說通之徹。云洞徹也。湛者不染。寂者不搖。大地雖寂不得稱湛。今惟至寂之中瑩淨無滓。寂不足以盡之。故曰湛寂。恒者久也。常者恒之極也。大地雖堅。難逃壞

劫是恒而未恒。今此湛寂。推之無始引之無終。亙古亙今。曾無變易。蓋常然之恒。無恒不恒。非對暫說久之恒。云常恒也。非濁者。云有則不受一塵。非清者。云無則不捨一法。無背者。縱之則無所從去。無向者。迎之則無所從來。言卽此靈明湛寂者。不可以清濁向背求也。舉清濁向背。意該善惡聖凡有無生滅增減一異等。大哉二句。讚辭。大者當體得名。具徧常二義。以橫滿十方。豎極三際。更無有法可與爲比。非對小言大之大也。眞者不妄。以三界虛僞。唯此眞實。所謂非幻不滅。不可破壞。故云

眞也。體者。盡萬法不出一心之體。體該相用。總而名之曰眞體也。不可思議者。如上明而復寂。寂而復明。清濁不形。向背莫得。則心言路絕。無容思議者矣。不可思者。所謂法無相想。思則亂生。經云。汝暫舉心。塵勞先起是也。又法無相想。思亦徒勞。經云。是法非思量分別之所能及是也。故曰心欲緣而慮亡也。不可議者。所謂理圓言偏。言生理喪。經云。凡有言說。皆成戲論是也。又理圓言偏。言不能盡。經云。一一身具無量口。一一口出無量音。如善天女。窮劫而說。終莫能盡。是也。故曰口欲談而詞

喪也。又此經原名不可思議。故用此四字總讚前文。蓋是至理之極名也。末句結歸。言如是不可思議者。當是何物。惟自性乃爾。言性有二。兼無情分中謂之法性。獨有情分中謂之佛性。今云自性且指佛性而言也。性而曰自。法爾如然。非作得故。是我自己非屬他故。此之自性。蓋有多名。亦名本心。亦名本覺。亦名眞知。亦名眞識。亦名眞如種種無盡。統而言之。卽當人靈知靈覺本具之一心也。今明不可思議者。惟此心耳。更無餘物有此不思議體與心同也。若就當經。初句卽無量光。洞徹無礙

故二句卽無量壽。常恒不變故。三四句卽靈心絕待。光壽交融。一切功德皆無量故。五句總讚。卽經云如我稱讚阿彌陀佛不可思議功德。末句結歸。言阿彌陀佛全體是當人自性也。又初句明無不照。卽用大。二句靜無不含。卽相大。三四句迴絕二邊。卽體大。五句總讚。所謂卽三卽一。雙泯雙存。辭喪慮亡。不可思議。末句亦結歸自性也。又初句言照。卽解脫德。二句言寂。卽般若德。三四句言寂照不二。卽法身德。五句總讚。末句結歸。例上可知。又以四法界會之。則淸濁向背。是事法界。靈明湛寂。

是理法界。靈明湛寂而不變隨緣。淸濁向背而隨緣不變。是理事無礙法界。不可思議。是事事無礙法界。以此經分攝於圓。亦得少分事事無礙故。末言自性。亦是結屬四法界歸一心也。

○二讚經二　初總讚二別讚

○初總讚

澄濁而淸。返背而向。越三祇於一念。齊諸聖於片言。至哉妙用。亦不可得而思議者。其惟佛說阿彌陀經歟。

上言靈明湛寂之體。本無淸濁向背。畢竟平等。惟

是一心。今謂約生滅門以不如實知眞如法一故。不覺心起而有其念。則無明所覆失本流末渾亂眞體故名曰濁。如澄泥沙復使淨潔斯之謂清。卽指轉五濁而成清泰也。無明所引棄覺逐塵違遠眞體故名曰背。返其去路復使歸還斯之謂向。卽指背娑婆而向極樂也。然此且就衆生一期從迷得悟而言。似有澄之返之之迹。而於自性實無得失亦無增損。是故時濁時清水非易性。忽背忽向。人無二身。所謂修證卽不無污染卽不得也。三祇者。三阿僧祇劫也。僧祇解見後文。言三者。以釋迦

成道從古釋迦至尸棄歷七萬五千佛從尸棄至燃燈歷七萬六千佛從燃燈至毗婆尸歷七萬七千佛云三祇也備經多劫遠之又遠而今不越一念疾超生死一念者卽能念阿彌陀佛之一念也諸聖者佛及菩薩也自凡望聖隔之又隔而今不出片言直登不退片言者卽所念阿彌陀佛之片言也至哉二句讚辭至極也至極而無以加也妙者卽上四句總明妙義用者力用也夫垢心難淨混若黃河妄想難收逸如奔馬歷恒沙無數量之劫輪轉末休攻三藏十二部之文覺路彌遠而能

使濁者清背者向。一念頓超片言卽證力用之妙。何可思議。用從體相而出。故止言妙用也。末句結歸。言如是妙用當是何經。惟佛說阿彌陀經足以當之。或問小乘且置只如諸大乘經廣如山積云何妙用偏讚此經。答。脩多羅中雖具有此義。未有如此經之明且簡者。故夫稱性而談。正直而說非不圓頓。而澄濁返背方便未彰。其餘法門或浩博而難持。或幽深而罔措。今但片言名號便入一心。既得往生。直至成佛。卽方便而成圓頓。神功勝力。不歸此經將誰歸乎。又前是性德。今是修德。前是

自性清淨。今是離垢清淨。乃至性盡障盡等。互融不二。如教中說。

○二別讚四　初先出說經所以　二統論淨土功德　三特示持名爲要　四廣顯持名所被

○初先出說經所以

故我世尊。乍說三乘。終歸一實。等頒珍賜。更錫殊恩。

承上。此經具有如是不可思議功德。故佛說此經良有以也。乍者暫也。暫時之說。非究竟也。三乘者。乘本無三。權說有三。謂聲聞緣覺菩薩也。終者對乍而言。實者對權而言。言世尊始成正覺演大華

嚴大教難投。隨眾生根。說三乘法。後乃會權歸實。

悉與大車。故曰等頒珍賜。此如來一代時教之大

致也。而於其中復出念佛一門。不論大根小根。但

念佛者。卽得往生。亦不待根熟。方乃會之歸實。但

往生者。卽得不退。喻如不次之擢。曠序之官。恩出

非常。名殊恩也。又殊恩復含二義。一者念佛是恩

中之殊。二者持名念佛。又殊恩中之殊也。

○二統論淨土功德

指四十八之願門。開一十六之觀法。願願歸乎普度。

觀觀宗乎妙心。

上讚淨土法門之勝。今於淨土。先出餘經。然後較量此經更爲殊勝。願門觀法。具在二經。言從初願以至願終。無非盡攝衆生同生淨土。自初觀以至觀末。悉是空假中道圓極一心。繇此一心。出生大願而成正覺。卽以本願還度衆生。而歸一心淨土法門。二經大較。意蓋如此。

○三特示持名爲要二　初較論要約二究明利益

○初較論要約

又以願門廣大。貴在知先。觀法深玄。尤應守約。知先

則務生彼國。守約則惟事持名。舉其名号。兼衆德而俱備。專乎持也。統百行以無遺。

即前大本觀經較而論之。知持名尤爲要約也。廣大者。以四十八願。僻包幽顯。統括聖凡。廣大恢宏。茫無畔岸。入之必有繇漸。故貴知先。傳曰。知所先後。則近道矣。深玄者。以門分十六。事匪一端。而復妙觀精微。初心靡及。操之必得其要。故應守約。軻氏曰。守約而施博者。善道也。云何知先。繇生彼國。近事如來。如是大願。庶可希冀。但得見彌陀。何愁不開悟。故以求願往生爲先務之急也。云何守約。

良以觀雖十六言佛便周。佛雖至極。惟心卽是。今
聞佛名。一心執持。可謂至簡至易。功不繁施。而萬
法惟心。心淸淨故。何事不辦。刹那運想。依正宛然。
舉念欲生。便登彼國。是則難成之觀。不習而成。故
以持名念佛。所守尤爲要約也。天如謂大聖悲憐
直勸專持名號是也。舉名者。佛有無量德。今但四
字名號。足以該之。以彌陀卽是全體一心。心包衆
德。常樂我淨。本覺始覺。眞如佛性。菩提涅槃。百千
萬名。皆此一名攝無不盡。專持者。衆生學佛。亦有
無量行法。今但持名一法。足以該之。以持名卽是

持此一心。心該百行。四諦六度。乃至八萬四千恒沙微塵一切行門。攝無不盡。故名守約。

○二究明利益　三　初因成二果證三總結

○初因成

從茲而萬慮咸休。究極乎一心不亂。

不念佛前。念念塵勞。所謂一刹那間。九百生滅。生住異滅。分劑頭數。無量無邊。天眼莫覩。名萬慮也。此萬慮者。甲滅則乙生。俄去則倏返。百計除之。終莫能得。今以持名之力。正念纔舉。雜想自除。喻如師子出窟。百獸潛蹤。杲日照霜。千林失白。名咸休

也故永明謂有人數息覺觀不休念佛稱名即破覺觀此其驗也休之又休窮其源本故云究極至於一心不亂是為成就念佛三昧

○二果證

乃知匪離跬步寶池湧四色之華不出戶庭金地遶七重之樹處處彌陀說法時時蓮蕊化生珍禽與庶鳥偕音瓊院共茆堂並彩

既得一心不亂始知蓮華行樹種種莊嚴並非心外何必耳聽金言方是彌陀說法娑婆印壞始名淨土文成者哉然則珍禽庶鳥瓊院茆堂何劣何

優何淨何穢。故曰西方在目前也。

〇三總結

蓋繇念空眞念。生入無生。念佛卽是念心。生彼不離生此。心佛衆生一體。中流兩岸不居。故謂自性彌陀。唯心淨土。

承上殊因妙果。正繇念佛至於一心。則念極而空。無念之念。謂之眞念。又念體本空。念實無念。名眞念也。生無生者。達生體不可得。則生而不生。不生而生。是名以念佛心入無生忍。如後教起中辯。故知終日念佛終日念心。熾然往生寂然無往矣。心

佛衆生者。經云。心佛及衆生。是三無差別。蓋心卽是佛。佛卽是生。諸佛心內衆生。念衆生心中諸佛也。故云一體。中流兩岸者。娑婆喻此。極樂喻彼。始焉厭苦欣樂。旣焉苦樂雙亡。終焉亦不住於非苦非樂。所謂二邊不著。中道不安也。自性彌陀。唯心淨土。意蓋如是。是則禪宗淨土。殊途同歸。以不離自心。卽是佛故。卽是禪故。彼執禪而謗淨土。是謗自本心也。是謗佛也。是自謗其禪也。亦弗思而已矣。

○四廣顯持名所被

此則理之一心。全歸上智。亦復通乎事相。曲爲鈍根。
理事一心。詳見後文。今謂自性唯心。正指經中理
一心不亂言耳。上智乃克承當。鈍根未能領荷。故
此一心不專主理而亦通事。以事一心。人皆可行。
所謂夫婦之愚不肖而與知與能者也。如天普蓋。
似地普擎。大造之中。無棄物故。
○三感時三　初總歎二別歎二結歎
○初總歎
奈何守愚之輩。著事而理無聞。小慧之流。執理而事
遂廢。著事而迷理。類蒙童讀古聖之書。執理而遺事。

比貧士獲豪家之券。

上言佛慈雙被智愚。今言衆生不體佛意。有善教無善學。故可歎也。守愚者愚而甘愚。小慧者慧而不慧。良以事依理起。理得事彰。事理交資。不可偏廢。著此執彼。厥弊等耳。蒙童喻全愚。昏稺未開。僅能讀文。了不解義。所謂終日念佛。不知佛念者也。貧士喻小慧。昔有窶人。路獲遺券。見其所載田園宮室。金帛米粟。種種數目。大喜過望。自云巨富。不知數他人寶。於己何涉。所謂雖知即佛即心。判然心不是佛者也。是故約理則無可念。約事則無可

念中吾固念之。以念卽無念。故理事雙修。卽本智而求佛智。夫然後謂之大智也。

○二別歎

然著事而念。能相繼。不虛入品之功。執理而心實未明。反受落空之禍。

上文雙揭二病。今於二病別舉其尤。謂著事而信心不切。固無足論。假使專持名號。念念相繼。無有間斷。雖或不明諦理。已能成就淨身。品位縱卑。往生必矣。所謂士人作榜尾登科亦不惡。但恐榜上無名耳。安得以守愚病之。乃至執理而心實了明。

亦不必論假使騁馳狂慧耽著頑虛於自本心曾未開悟而輕談淨土蔑視往生為害非細所謂豁達空撥因果莽莽蕩蕩招殃禍者也問何故不答鈍人反抑利者答利者恃才高舉常謂遠勝鈍人今為此說使知畫虎弗就反落一籌冀彼知非回心念佛非曰抑之實惜之耳

○三結歎

遂使垂手徒勤倚門空望上孤佛化下負己靈今生以及多生一誤而成百誤甘心苦趣束手死門無救無歸可悲可痛

垂手者。古云。嫂溺援之以手。倚門者。王孫賈母云。汝朝出而不還則吾倚門而望。今謂衆生沒於苦趣佛援之如垂手深淵。衆生背覺合塵佛念之如倚門望子。援之雖殷。念之雖切。深沈不起遠逝無還。是孤佛化也。下負者。凡厥有心。定當作佛。故佛教持名。欲人念我自心成我自佛。而漠然不信。寧不負己靈乎。今生多生者。生生墮落無有窮已也。一誤百誤者。此生蹉過。多劫難逢也。入苦趣。似蠅蛆飫於廁中。赴死門。類牛羊就乎屠肆。莫爲救拔。無可歸憑。豈不哀哉。

○四述意三　初愧己不德二明己所尚三原己

釋經

○初愧己不德

袾宏末法下凡窮陬晚學。罔通玄理。素鄙空談。畫餅何益。饑腸燕石難誆賈目。

上明念佛獲如是益。不念佛招如是損。故述己意。惟崇念佛。今初先以鈍根自量也。末法則生之不時。下凡則報之不勝。窮陬則見之不廣。晚學則智之不深。事且未能。況復知理。明所言不足取信於人也。素鄙者。自知淺劣。愧鄙空談。所謂恥其言而

過其行也晝餅可知喻空談也燕石者似玉而非玉者也賈胡者西域賈人善別寶者也昔有得燕石者自謂瑜瑾驕眩俗目冀得重售以示賈胡曰石也大慚而返喻依稀見道彷彿不眞明眼人前堪作一笑

○二明己所尚

祇承先勅篤奉斯經望樂國爲家鄉仰慈尊如怙恃

既揣鈍根事必師古祇者敬也世主玉言法王金口均名曰勅篤奉者奉之至也樂國言家鄉者寂滅淨土乃當人安身立命處而捨離故里飄泊他

鄉。遊子伶仃。唯有思歸一念而已。慈尊言怙恃者。父曰吾怙。母曰吾恃。佛以大慈大悲接引衆生。是懷我以聖胎。飼我以法乳。卽今內外身心莫不荷其恩力而得成立。劬勞之德昊天罔極。而乃叛棄本生。螟蛉異姓。惟應懷慕終身。左右無方。定省不違而已。

〇三原已釋經

仍以心懷兼利。道貴弘通。慨古疏尠見其全。惟數解僅行於世。辭雖切而太簡。理微露而不彰。不極論其宏功。儔發起乎眞信。頓忘膚見。旣竭心思。總收部類

五經。直據文殊一行。而復會歸玄旨。則分入雜華。貫穿諸門。則搏綜羣典。無一不消歸自己。有願皆囘向菩提。展此精誠。乞求加被。

未能自利。先能利人者。菩薩發心。故不忍獨善其身。心懷兼利也。兼利之道。弘法為先。而此經註疏。今多泯沒。稽古無繇。雖一二僅存。畧舉大端。未暢厥旨。宏功者。卽不可思議功德也。不知此經具有如是功德。則疑而不信。信亦不真。疏鈔之作。不容已也。膚見者。肌膚在表。所入不深。喻淺見也。淺見奚能測佛深義。而以救世心殷。頓忘其陋也。心思

者。心之官則思。堯舜之聖。尙竭心思。我何人斯。庸可忽也。部類者。專談極樂大本等五經也。文殊者。文殊般若經專稱名字一行三昧也。雜華者。以華嚴性海爲宗。明敎非權淺也。羣典者。引諸經論以證明。言非臆見也。詳如義理部類二門及後經文中辯。消歸自己者。明不專事相。究其歸著。悉皆消化融會歸於我之本性。良繇世出世間無一法出於心外。淨土所有依報正報。一一皆是本覺妙明。譬之瓶環釵釧器器唯金。溪澗江河流流入海。無不從此法界流。無不還歸此法界也。回向菩提者。

凡所修為。咸願往生。是名回向。而向無他。向回向西方者。回向自性也。末二句躡前起後。欲興善事。必仗佛加。菩薩且然。況復凡品。精者無二。誠者不虛。古謂精誠之極。鬼神與通。而況三寶大慈。憫念眾生。猶如赤子。但有利於眾生。精誠求之。寧不加被。

○五請加

歸命娑婆說法主。西方接引大慈尊。不可思議佛護經。舍利文殊諸聖者。二十六方徧塵剎。過去見在及當來。無盡三寶咸證知。惟願慈悲攝受我。我今妄以

穢土見。蠢測如來清淨心。仰承三寶大威神。加被凡愚成勝智。使我言言符佛意。流通遐邇益含靈。見聞隨喜悉往生。同證寂光無上果。

歸命如波羅密例。倒語法也。歸義有二。一者歸投義。言世人至重者身命。舉身命而歸依。誠敬之至。無二心也。二者歸元義。舉身命而歸依。卽是總攝六根還歸一心也。娑婆言釋迦。西方言彌陀。先釋迦者。教所繇興也。孺子封侯。尙不背本。凡夫入聖。豈得辜恩。古有臨終焚香先供養釋迦者。正此意也。說法主者。說法度生。一土之中。無二佛。故接引

者。衆生念佛。佛垂接引。喻如行路。弱者接而濟之。迷者引而導之也。復有二義。見生接引。則資其道心。臨終接引。則攝其神識。大慈尊者。如母憶子。名之曰慈。慈無以加。名之曰大。尊即主義。交互言之。亦可釋迦此土之尊。彌陀彼土之主也。兼二如來。是謂佛寶。不可思議佛護念經。此經原名也。是謂法寶。舍利文殊等。聞經衆也。是謂僧寶。稱之爲寶。略有六義。一希有義。二離垢義。三勢力義。四莊嚴義。五最勝義。六不改義。具如要集中說。推而極之。極樂娑婆二土。四維上下十方。以至微塵佛剎則

徧一切處過現未來則徧一切時於中三寶橫該竪徹無窮盡也又三寶者復分事理有別有同如後文辯今是內外自他悉歸命也古云佛滅度後凡諸弟子所有著述皆歸三寶良繇聖境高玄佛言微妙而欲以凡夫毫末之智罔自評量是乃用蠡測海持管窺天漫自疲勞所得幾何故必歸命三寶冥希加被威神者如經言佛力不可思議法力不可思議賢聖力不可思議仗三寶力能使愚衷忽成勝智凡口所述冥通聖心也遐邇者兼處與時處則繇一隅以至周徧十方時則繇剎那以

至盡未來際。皆名自邇及遐也。含靈者。揀非木石。謂一切有情也。見聞隨喜者。但於此經。目覽耳聽。以至暫爾隨順生歡喜者。皆植善根。同生彼國也。寂光者。如來眞淨土。生彼國已。見佛聞法。悟無生忍。得自本心。寂照不二。名常寂光。無上果者。佛證圓滿大覺。超越二乘及諸菩薩。此果之上更無過者。名無上果。是證佛一切種智也。經云。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。則知但得往生。畢竟成佛。故云同證寂光無上果也。乞求加被。意蓋如此。以上通序一經大意竟。

○二開章釋文二　初略標二詳釋

○初略標

將釋此經總啟十門。一敎起所因。二藏敎等攝。三義理深廣。四所被階品。五能詮體性。六宗趣旨歸。七部類差別。八譯釋誦持。九總釋名題。十別解文義。

此例華嚴疏旨略。爲十門。前八義門。後二正釋。又此與天台五重玄義。大同小異。蓋開之成十。束之成五。稍有詳略云爾。

○二詳釋十　初敎起所因至十別解文義

○初敎起所因二　初總二別

○初總

先明總者。謂如來唯爲一大事因緣出現於世。則一代時敎總其大意。唯欲衆生開示悟入佛之知見。今此經者直指衆生以念佛心入佛知見故。

大事因緣者。引法華經文。彼經以如來出世本欲度諸衆生悉皆成佛。不得已故。權說三乘。後至機熟會三歸一。方酬本意。故知華嚴以後法華以前。雖有種種法門。淺深不一。無非爲此大事因緣。除此一大事外。更無二事。今但一心持名。卽得不退。此乃直指凡夫自心究竟成佛。若能諦信。何須徧

歷三乘。久經多劫。不越一念。頓證菩提。豈非大事。

○二別

別則專就此經復有十義。一大悲憫念末法爲作津梁故。二特於無量法門出勝方便故。三激揚生死凡夫令起欣厭故。四化導二乘執空不修淨土故。五勉進初心菩薩親近如來故。六盡攝利鈍諸根悉皆度脫故。七護持多障行人不遭墮落故。八的指即有念心得入無念故。九巧示因於往生實悟無生故。十復明徑路修行徑中之徑故。

釋見下文。而生起有序。喻如鉤鎖。初以衆生迷溺。

為作津梁。二所以能為津梁者。為有最勝方便故。三何名最勝方便。以能直度凡夫故。四豈獨凡夫。亦度二乘聖人故。五豈獨二乘。亦度菩薩故。六豈獨人中。亦普度一切衆生故。七豈獨平處度生。徧度障難故。八雖云度生如是廣大。實不離衆生一念得入無念故。九既卽念得無念。亦卽生得無生故。十通該前九。知此持名念佛。徑中之徑故。又繇是徑中之徑。乃能津梁末法。故則後先次第。終始循環。故云鉤鎖。

初大悲憫念末法為作津梁者。佛成道時。已當濁世。

況今末法。正入鬬爭。轉展陵夷。後之又後。皆賴此經神力。救拔餘生。豈非至極悲心。預垂濟度。已當濁世者。人壽二萬歲時。卽入劫濁。釋迦出時。人壽百歲。久經濁世。已爲可憫。正入鬬爭者。前五百年。解脫堅固。漸次五百。禪定多聞而及塔寺。今當鬬爭堅固之時。更爲可憫。後之又後者。乃至法滅。倍更可憫。故佛說此經。略而計之。大悲有三。一者佛在世時。憐此五濁。說難信法。是爲第一重大悲憫念衆生。二者佛滅度後。福慧日淺。罪障益深。故說此經。咸令未來雖不見佛。佛滅法存。但有信

者速超生死是爲第二重大悲憫念衆生三者如大本言佛滅久遠當來之世經道滅盡獨留此經住世度生最後方滅則知滔天之際尙作慈航大夜方沈猶稱法炬是爲第三重大悲憫念衆生也譬之慈父憂念後昆心無盡故置爲生計能使遠裔殘支至於家破身貧猶堪資藉故曰至極悲心預垂濟度

二特於無量法門出勝方便者入道多門本無揀擇險夷曲直難易攸分則無量門中念佛一門最爲方便略陳有四一不值佛世得常見佛方便二不斷惑

業得出輪迴方便。三不修餘行得波羅密方便。四不經多劫得疾解脫方便。

法門者。道體幽玄。從門始入。爲門不同。故云無量。權巧接引。令得入門。名爲方便。而言勝者。方便中方便也。卽觀經所謂異也。多門者。或謂門門可以入道。何必念佛往生。而有易有難。不妨無揀擇中而說揀擇。險者崎嶇難行。曲者紆迴難到。喻餘門也。夷坦則易行。喻念佛人皆可爲。直捷則易到。喻念佛速超生死。如韋提希亦徧觀十方世界。而惟願生極樂也。得常見佛者。起信論既示眞如三昧。

及二門止觀竟復云有初學是法其心怯弱以娑婆不常值佛懼謂信心難就如來有勝方便攝護信心謂專意念佛卽生佛土常見於佛如脩多羅說專念西方極樂世界阿彌陀佛卽得往生終無有退此經則七日一心佛現在前是也故知靈山已過龍華未來無佛世中而得見佛是名最勝第一方便得出輪迴者繇惑起業繇業感報往來六道輪轉無窮依餘法修直至惑盡始得出離而託質世間升沈未保唯茲念佛帶惑往生以己念力及佛攝受大神力故一生彼國卽超三界不受輪

轉經云。衆生生者。皆是阿鞞跋致是也。是爲最勝
第二方便。得波羅密者。諸菩薩衆。有恒沙劫中。修
六度萬行。未能滿足。而今一心念佛。萬緣自捨。卽
布施波羅密。一心念佛。諸惡自止。卽持戒波羅密。
一心念佛。心自柔輭。卽忍辱波羅密。一心念佛。永
不退墮。卽精進波羅密。一心念佛。餘想不生。卽禪
定波羅密。一心念佛。正念分明。卽般若波羅密。推
而極之。不出一心。萬行具足。如大本法藏願云。若
我成佛。國中有情。不獲神通自在波羅密多。不取
正覺。是爲第三最勝方便。得疾解脫者。智論云。有

諸菩薩自念謗大般若。墮惡道中。歷無量劫。雖修餘行。不能滅罪。後遇知識。敎念阿彌陀佛。乃得滅障超生淨土。又十住斷結經云。是時座中有四億眾。自知死此生彼。牽連不斷。欲爲之源。樂生無欲國土。佛言西方去此無數國土。有佛名無量壽。其土清淨。無淫怒癡。蓮華化生。不繇父母。汝當生彼。故大本云。菩薩欲令眾生速疾安住無上菩提者。應當起精進力。聽此法門。是知蟻山風水。遲疾天殊。古謂欲得一生取辦。便於是法留心。是名最勝第四方便

三激揚生死凡夫令起欣厭者以諸衆生沈迷自性。甘受輪迴曠劫至今曾無省勵故示苦樂兩土爰開折攝二門激之揚之俾欣俾厭勝心既發淨業斯成。若據平等法門非垢非淨則欣厭無地折攝何施。但今生死凡夫迷心逐境備歷輪迴頭出頭沒甘心忍受曾無一念省發奮勵求願出離而復遮其欣厭欲令直悟自心是猶田蛙井鮒不與之水而反責以冲霄祇益沈淪於事何濟於是無苦樂中示苦示樂苦以折伏樂以攝受折則激其頑迷而令起厭離攝則揚其懈怠而俾生欣樂然後久在

泥塗始嫌污穢乍聞淨妙浚起願求此大火聚彼淸涼池炎燒衆生不得不避此而趨彼矣方便度生法自應爾生彼國已見佛聞法得無生忍方悟此心本來平等

四化導二乘執空不修淨土者旣以乍得我空卽生耽滯聞說淨佛國土教化衆生心不喜樂故令回小向大發意往生

乍得我空者小乘但悟蘊中無我不知蘊亦是空執境爲有唯欲避境趨寂故聞淨土化生心不喜樂如諸聲聞不見舍那神力不與菩薩大會以本

不讚說十方佛刹清淨功德。故古謂小乘無他佛之說。大教有刹海之談。斯名獨善之流。亦號鈍阿羅漢。是以教令囘斷滅心。修淨土行。乃知諸佛菩薩悲智行願。如是廣大。如是無盡。心不礙境。境不礙心。一切諸法。本性自空。終日度生。終日無度。而單修禪定。不願往生。是爲大失矣。

五勉進初心菩薩親近如來者。初發心菩薩。大心雖建。勝忍未成。所謂弱羽止可纏枝。嬰兒猶應傍母。入正定聚。親彼世尊。方得忍證無生。終成佛果。乘大願筏。苦海度生。如智論中說。且夫六心墮落。塵劫聲聞。

魚子菴羅足為明鏡。故知念佛菩薩之父。生育法身。乃至十地。始終不離念佛。何得初心自足。不願往生。智論云。具縛凡夫有大悲心。欲生惡世救苦衆生。無有是處。何以故。煩惱强故。未得忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三途。焉能救彼。假令得生人中。聖道難得。以施戒福力。或作王臣富貴自在。縱遇知識。不肯信從。荒迷放逸。廣作衆罪。繇此墮落。又喻二人救溺。直入水救。彼此俱溺。有方便者往取船筏乘之救接。皆得免難。新發意菩薩亦復如是。要須近佛得無生忍已。方能苦海救度衆生。如得船

者。又云。譬如嬰兒離母。或墮坑井。或渴乳死。又如弱羽。祇可依樹纏枝。翅翮成就。方能飛空自在無礙。凡夫無力。唯應專念阿彌陀佛。使成三昧臨終正念。決定往生。見佛得忍。還來三界救度衆生。正定聚者。揀異邪定不定。以凡夫邪外已定。初心進退未定。今生安養。無論高下。皆不退轉。故聚者會也。即文中諸上善人之會。今謂入此聚中見佛聞法。故六心墮落者。身子發菩薩心。已證別教六住。因逢乞眼。遂退大心。沈淪五道。塵劫聲聞者。有於大通佛世發心。皆因退大。塵點劫來。墮聲聞位。故

經云。魚子菴羅華。菩薩初發心。三事因中多。及其結果少。引此以明初心菩薩猶宜親近如來。得所依歸。終無退轉故。菩薩父者。華嚴十一經。威光童子。覩如來相獲十種益。首云得念佛三昧。名無邊海藏門。疏謂以念佛三昧。菩薩之父。故首明之。良繇菩薩以方便爲父。念佛卽眞涉事是方便。故。又念佛成佛是親種故。十地始終者。十地文中從初至末地地皆云一切所作不離念佛。又云。遠行地菩薩。雖知一切國土猶如虛空。而能以淸淨妙行莊嚴佛土。如來不思議境界經云。菩薩了知諸佛。

及一切法皆唯心量得隨順忍或入初地捨身速生妙喜世界極樂淨佛土中故龍樹以初地往生摩差末以得忍往生至如文殊普賢等諸大菩薩發願往生莫可勝數況初心乎永明謂欲託質蓮臺永離胎藏生極樂等諸佛國土遊戲神通者皆能了達自心無不化往天如謂汝若悟心則淨土往生萬牛不能挽矣然則初心菩薩雖曰了明去佛尚遠正爾求生不可後也

六盡攝利鈍諸根悉皆度脫者諸餘法門高之則下機絕分卑之則不被上根是以華藏如盲螢光增結

唯此一法。上下兼收。可謂萬病愈於阿伽。千器成於巨冶。豈不慈門廣大。普度無遺。

如盲者。如來於逝多林中。演大華嚴。彼時上德聲聞。身子目連等。如盲如聾。杜視絶聽。乃至積行菩薩。猶云曝顋。明高之則道大機小。故增結者。淨名經云。有二比丘犯根本戒。發露求懺。優波離爲依律定罪。疑心不釋。淨名言。汝毋以常法擾亂其心。重增此二比丘罪。永嘉擬之螢光。謂不能開其迷暗。而反增益之也。明卑之則機深教淺。故他若不淨錯施爐鞴。數息不利家人。彼此爲門。亦復各異。

而淺深小大。勢不兼宜。惟此念佛法門。三輩九品。悉皆度脫。徹上則三心圓發。直入無生。徹下則十念成功。亦生彼國。所謂不離一法。巧被諸根。豪傑無下抑之羞。庸愚有仰攀之益。蓋無機不收。有情皆攝者也。阿伽陀者。西域藥名。能以一藥總治諸疾。喻但持佛名。五欲三毒。無量煩惱。乃至偏乘外道。一切見病。悉斷除故。巨冶者。一冶之中。陶鑄萬物。各成其器。喻但持佛名。隨彼根行。九品往生。皆不退故。廣大者。周易乾曰大生。坤曰廣生。今無所不度。喻如天覆地載。並育兼容。至慈無擇。名普門

也。

七護持多障行人不遭墮落者。末世修行。多諸障難。一虧正見。卽陷羣邪。彼佛願力威神加被行人。大光明中。不遭魔事。能爲護念。直至道場。故知澤圖辟怪。寶鏡遁妖。正念分明。無能嬈者。

多諸障難者。行人於禪觀中。擊發陰魔。如楞嚴開五十種。皆云不作聖心。名善境界。若作聖解。卽受羣邪。故知正見稍虧。邪魔遂熾。無益更損。求升反沈。繇此淺根怖道不學。今念佛者。以佛大願攝受。大力匡持。威莫敢干。神不可測。雖有魔事行將自

消。又經云。念佛之人。有四十里光明燭身。魔不能犯。以阿彌陀佛。及十方佛。常護念故。從今發心。直至道場。自始至終。吉無不利。良繇正念分明。縱魔來者。易識易遣。非比耽靜著空。中無主宰。逢魔不覺。遂至入心者也。澤圖寶鏡者。以此二喻明非但佛力。卽是自己念力也。有神獸名白澤。能人言。辨萬物之情。諸邪望影而避。故曰家有白澤之圖。必無如是妖怪。又山精野魅。能變形種種。誑惑於人。而不能變鏡中之形。喻念佛者。正念現前。智照精朗。一切天魔心魔。不得便故。

入的指即有念心得入無念者。心本無念。念起即乖。而眾生無始以來。妄想慣習。未易卒遣。今教念佛。是乃以毒攻毒。用兵止兵。病愈寇平。則捨病體更無自身。即寇盜原吾赤子。

起信論云。心體離念。而起念念佛。豈不反擾其心。佛藏經云。無覺無觀名為念佛。無想無語是名念佛。而起念念佛。豈不反背於佛。今謂滅諸覺觀實相念佛理則誠然。但以心雖離念。而無明染心念念相續。如七年之病。久亂之民。故曰慣習。茲欲勉强遏捺。立使空寂。而止動歸止。止更彌動。縱麤念

暫息。細念猶存。便謂相應。錯謬非小。既居凡地。未能絕慮忘緣。何不即緣慮而作修進。故以念還攻於念。念一佛名。換彼百千萬億之雜念也。而妄從眞起。波逐水生。即念即空。居然本體。非於念外別得菩提。故云萬法虛僞。唯是一心。了悟自心。觸目菩提矣。喻如病體瘳時。便名健體。亂民定後。即是良民。去念而求心。是醫必滅身而療病。將必屠國而安民也。豈理也哉。

九巧示因於往生實悟無生者。七地僅名現相。八地乃得無生。而亟欲滅生以求無生。彌求彌遠。今以求

生淨土。乃悟無生。入有得空。卽凡成聖。可謂通玄祕訣。換骨神丹。

僅名現相者。華嚴地地皆曰無生。而正得乃歸八地。其七地云淨無量身口意。得無生法忍光明。疏謂無生法忍。八地所得。今茲七地於彼法忍明相現前。未爲眞得。如觀經疏。以無生卽屬初住。意略同此。乃至八地離一切心意識分別。始名眞得無生法忍也。故知無生。聖且難之。況凡輩乎。彌遠者。厭生爲患。亟欲滅生。以歸於無。而滅非眞滅。祇益劬勞。終成輪轉。如牛壞車。古有明喩。今專念佛。發

願往生。生彼國。已華開見佛。識自本心。本自不生。生亦何礙。所謂熾然求生。而不乖於無生之理。終日生而未嘗生者。乃所以爲眞無生也。有生而悟無生。故云入有得空。生屬凡夫。而因生無生。故云卽凡成聖。就路還家。潛超密度。難思難議。故云通玄倏爾轉移。如平地升僊。白衣驟貴。故云換骨。捨祕訣而耕空言。棄神丹而服狂藥。豈不大可哀哉。

十復明徑路修行徑中之徑者。此有二義。一者。餘門學道。萬里迢遙。念佛往生。古稱徑路。而念佛一法。復有多門。今此持名。是爲徑路之中。徑而又徑。鶴冲鵬

舉驥騄龍飛。不疾不行。而速而至。徑中徑矣。
二義者。一是較量於多種淨業。二是揀別於本部
大本。故云徑路之徑路也。徑路者。路小而捷。名徑。
小喻念佛爲力之簡易。捷喻念佛成功之迅速。善
導大師偈云。唯有徑路修行。但念阿彌陀佛是也。
故云。餘門學道。名豎出三界。念佛往生。名橫出三
界。如蟲在竹。豎則歷節難通。橫則一時透脫。餘門
之比念佛。則念佛爲速矣。念佛復有多門者。如後
文中所開實相念佛四種。乃至萬行回向等。實相
之佛。雖云本具。而衆生障重。解悟者希。下此數門。

觀像則像去還無因成間斷觀想則心麤境細妙觀難成萬行則所作繁多重處偏墜唯此持名一法簡要直捷但能繼念便得往生古人謂既得見彌陀何愁不開悟則不期實相而實相契焉故念佛爲修行徑路而持名又念佛中之徑路也鶴冲已過凡禽爭如鵬舉驥騾雖超羣馬未及龍飛皆上喻念佛下喻持名念佛也不疾不行者易繫詞曰易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此唯神也不疾而速不行而至意謂疾而後速行而後至者物之常

也。蓍卦之體寂無思爲。而有感卽通。是不疾而速。不行而至。妙萬物而謂之神也。引此以明諸門念佛。雖同曰往生。而爲力稍難。爲時稍久。是須行須疾。乃至乃速也。今則不稽歲月。不假作爲。七日一心。卽生彼國。何其神妙一至是也。故普賢行願品鈔云。大藏中數百餘本。或經或論。說修彼因。然皆勤積。乃得往生。今但稱名。便登不退。豈非徑而復徑者哉。

二者。無量壽經。廣陳依正。備載修持。今此經者。崇簡去繁。舉約該博。更無他說。單指持名。但得一心便生

彼國可謂愈簡愈約。愈妙愈玄。徑中徑矣。
無量壽經。詳見部類譯釋二門。以對今經。世稱大本。蓋部同而廣略異也。彼爲樂廣者說。此爲樂略者說。然辭簡而理益明。事約而功倍勝。如大本廣談諸福。而此經謂但持名號。卽爲多福多善。大本猶分三輩。而此經謂但生彼國。俱得不退菩提。是則不獨爲種種念佛門中之要。又於本部中轉更爲要。可謂妙中之妙。玄中之玄。徑而復徑者矣。
如上別中十義。復以前九爲通。後一爲別。兼前總義。爲此經教起之所因故。

通者。通明淨土諸經。皆同此因故。別者。別明此經專重持名。以持名爲因故。總者。卽前總明一切諸經。皆一大事以爲因故。言佛說此經。爲敎衆生念佛。爲敎衆生持名念佛。爲敎衆生持名念佛而入佛知見。以了此一心大事而已。合之爲此經敎起之所因也。

○二藏敎等攝三　初藏攝二敎攝三分攝

○初藏攝

已知佛說此經有如是因。未知此經藏敎分中各何攝屬。言藏有二。一三藏。二二藏。且初三藏者。一脩多

羅藏。二毗柰耶藏。三阿毗達磨藏。今此經者。是脩多羅攝。諸經亦有互相攝者。今非彼故。

梵語脩多羅。此云契經。名爲經藏。解見後釋題中。毗柰耶。此云調伏。即律藏。阿毗達磨。此云對法。即論藏。上二俱有多義。非急不引。脩多羅攝者。此經在經律論三藏中。屬經藏故。互攝者。如華嚴則經攝而兼律論。以十藏等品顯戒律。問明等品顯論議。故梵網則律攝而兼經。以心地品之上。廣談菩薩階位故。餘可例知。此經不兼戒律。亦無論議。自始至終。專說念佛求生淨土。故云今非彼也。

二藏者。一菩薩藏。二聲聞藏。今此經者。菩薩藏攝。亦有互攝。今非彼故。

菩薩聲聞。詳見後釋文中。藏分二者。以經有大乘小乘。故二藏分攝。若約人有三乘。亦合分三。以緣覺人多不藉教。攝歸聲聞。故止二藏。今菩薩藏攝者。此經演說大乘。如依正莊嚴。信願往生等。皆自利利他菩薩淨佛國土。教化衆生之道。故互攝者。如華嚴菩薩藏攝。亦通聲聞。以能包含無量乘故。今經二乘種不生。故云非彼。或問。何得文中彼佛有聲聞弟子。答。此暫有終無。至下釋文中當辯。又

問。厭苦趨樂。似專自利。何名菩薩。答。求生淨土。正為見佛聞法。得無生忍。已還來此世。救苦衆生。是菩薩行。非聲聞道。如天台十疑論中說。

○二教攝

教者。依賢首判教分五。謂小始終頓圓。今此經者頓教所攝。亦復兼通前後二教。

五教者。一。小乘教。所說唯是人空。縱少說法空。亦不明顯。以依六識三毒。建立染淨根本。未盡法源故。二。大乘始教。繇第二時。但明於空。第三時定說三乘。不許定性闡提成佛。未盡大乘至極之說。故

名爲始。有成佛有不成佛。復名分教。所說則廣談法相。少及法性。其所云性。亦是相數。以依生滅八識建立生死及涅槃因諸義類故。三大乘終教。繇出中道妙有。定性闡提。皆當作佛。方盡大乘至極之說。故名爲終。稱實理故。復名實教。所說則多談法性。少及法相。其所云相。亦會歸性。以依如來藏八識隨緣成立諸義類故。四頓教。總不說法相。唯說眞性。一念不生。卽名爲佛。無漸次故。五圓教。統該前四。圓滿具足。所說唯是無盡法界。性海圓融。緣起無礙。相卽相入。帝網重重。主伴交參。無盡無

盡故以上詳如華嚴玄中恐煩不敘言頓教攝者。如後義理中辯亦通前後者通前終教以一切衆生念佛定當成佛卽定性闡提皆作佛故通後圓教者亦義理中辯。

○三分攝

分者十二分教如脩多羅祇夜等。今此經者脩多羅優陀那二分攝故。

分者分齊以一代時教別其分齊各有所屬也祇夜此云重頌優陀那此云無問自說十二部恐煩不敘言二分攝者。一脩多羅攝以是契經故二優

陀那攝。以不待請問。自告身子故。

○三義理深廣 三 初攝頓二分圓三旁通

○初攝頓

已知此經攝於頓教。少分屬圓。未知所具義理。當復云何。先明此經攝於頓者。蓋謂持名卽生。疾超速證。無迂曲故。正屬於頓。

正屬頓義者。以博地凡夫。欲登聖地。其事甚難。其道甚遠。今但持名。卽得往生。旣往生已。卽得不退。可謂彈指圓成。一生取辦。如將寶位直授凡庸。不歷階級。非漸教迂迴屈曲之比。故屬頓義。

或難頓教一念不生卽名爲佛五法三自性皆空八識二無我俱遣今持名念佛是爲有念云何名頓答以一心不亂正謂無念若有念者不名一心但得一心何法不寂

五法者謂一名二相三妄想四正智五如如三自性者名相是妄計性妄想是緣起性正智如如是圓成性八識者賴耶末那及眼等六合之成八二無我者八無我法無我以上亦皆入五法中詳見入楞伽諸經悉空悉遣所謂佛身無爲不墮諸數一念不生卽名爲佛者頓教之旨也今言念佛則

所稱佛號屬名。所對佛身屬相。憶念彼佛屬妄想。縱使淨念相繼。入三摩地。亦屬正智如如。而復分別是佛。屬識情。能念所念。屬人法。尚未遣有我。況無我亦遣耶。彼教所空所遣。此皆有之。以其有念。故難非頓。正謂無念者。良繇一心不亂。則不以有心念。不以無心念。不以亦有亦無心念。不以非有非無心念。離此四句。更有何念。雖名念佛。蓋無念之念也。念而無念。是名一心。如是之心。心無其心。強名曰一。尚無一相。安求所謂五者三者八者二者。然則一心不亂。不異一念不生。焉得非頓。

〇二分圓

分屬圓教者。圓之爲義。謂四法界中。前三通於諸教。後一獨擅乎圓。今此經者。圓全攝此。此分攝圓。得圓少分。分屬圓故。

四法界者。一。事法界。二。理法界。三。事理無礙法界。此三諸教所有。四。事事無礙法界。唯華嚴一經有之。名爲別教一乘。以事理無礙。同頓同終。事事無礙。不同彼二。揀乎同教一乘。故名爲別。非藏通別圓之別也。今謂分攝乎圓者。以華嚴全圓。今得少分。略說有十。一。華嚴器界塵毛。形無形物。皆悉演

出妙法言音。此則水鳥樹林。咸宣根力覺道諸法門故。二華嚴一微塵中。具足十方法界無盡莊嚴。此則如大本云。於寶樹中。見十方佛刹。猶如鏡像故。三華嚴不動寂場。徧周法界。故云體相如本無差別。無等無量悉周徧。此則如大本云。阿彌陀佛常在西方。而亦徧十方故。四華嚴喻藥王樹。若有見者眼得清淨。乃至耳鼻六根無不清淨。衆生見佛亦復如是。以見圓覺佛聞普門法神力乃爾。此則阿彌陀佛道場寶樹見者聞者。六根清淨故。五華嚴八難超十地之階。此則地獄鬼畜但念佛者。

悉往生故。六華嚴一卽一切故。如來能於一身現不可說佛刹微塵數頭。一一頭出爾所舌。一一舌出爾所音聲。乃至文字句義充滿法界。此則如大本云。彼國無量寶華。一一華中出三十六億那由他百千光明。一一光明出三十六億那由他百千佛。普爲十方說一切法故。七華嚴舍那釋迦雙垂兩相。此則如觀經云。阿彌陀佛現六十萬億那由他恒河沙由旬之身。而又見丈六之身於池水上故。八華嚴以盧舍那佛爲教主。此則如清涼云。阿彌陀佛卽本師盧舍那故。九華嚴名大不思議淨

名諸經名小不思議此則亦名不可思議功德故十華嚴爲教卽凡夫心便成諸佛不動智此則不越稱名佛現前故是則齊等淨名諸經同爲華嚴流類圓教全攝此經此經分攝圓教以少分義故名分圓也

○三旁通二　初觀經二諸經

○初觀經

先明通觀經者有言十六觀門名爲定善執持名號名爲散善今爲通之於中有二一總二別先明總者彼經妙觀宗乎一心此經一心正符彼意一心作觀

一心稱名何得同歸一心揚彼抑此詳如淨覺疏中說

旁通者不別頓圓但取諸大乘經義理相通以十六觀是淨土專經故先舉也定散者孤山判十六觀爲定善此經持名爲散善今謂一心不亂有事有理卽事一心已非全散何況理一正符彼意者彼經三觀卽空卽假卽中超乎次第是爲一心今經執持名號一心不亂則能持所持了不可得是名空觀正當空時能所歷然是名假觀非假非空常空常假不可思議是名中觀良以單提聖號直

下一心有何次第正三觀圓修之義也是則彼經以心觀爲宗此經以心念爲宗觀卽念也念卽觀也兩經所說旣同一心何獨此經抑之爲散故此法門名念佛三昧亦名一行三昧亦名諸佛現前三昧亦名般若三昧亦名普等三昧三昧之言定也旣通多種三昧何得爲散大要觀想若非一心觀亦成散持名若得一心持卽成定不在觀想持名而在一心與不一心也如淨覺疏者疏云智者大師於觀經以三種淨業屬散十六妙觀屬定未聞以持名爲散也孤山判此經爲散善予不韙彼

說且普門品疏釋一心稱名有事有理存念觀音。無有間斷名事一心若達此心四性不生與空慧相應名理一心普門無不亂二字智者尚作空慧釋之今云一心不亂何得貶爲散善愚按智者入滅唱三寶名章安臨終亦稱彌陀及二大士彼師資自行如斯必不散判稱名於是益信。

次明別者或謂此經但聞佛名或謂此經佛是劣應。或謂此經華局車輪或謂此經五逆不生或謂此經止屬下品不知二經實一義故不知此經尤獨要故。

但名者或謂觀經教想彼佛相好。此經但持四字

空名則不見佛身故名散善然經云阿彌陀佛與諸聖衆現在其前既佛現則寧無相好況與衆則主伴齊彰蓋彼以作觀見佛此以持名見佛為因不同見佛則一劣應者或謂觀經言佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬此經不說疑是劣應故名散善然大本云爾時阿彌陀佛放大光明普照一切世界阿難見佛容體巍巍如黃金山高出一切諸世界上則觀經所說猶一世界今言一切世界則更為高大何得言劣又大本言阿彌陀佛道場寶樹純以衆寶自然合成則非木菩提樹下之

身何得言劣。又觀經言。彼佛或現丈六八尺。或現大身。滿虛空中。則隨機所見大小無定。故古謂卽劣卽勝。生法不二。而況今經不出大小。何得定指爲劣。華局車輪者。或謂觀經華大十二由旬。此經車輪華局於小。故名散善。不知車輪之義。大小無定。大本車輪大至百千由旬。何止十二。詳如後文中辯。五逆不生者。或謂觀經言五逆得生。大本唯除五逆。則濟度功狹。故名散善。不知唯除五逆下。有誹謗正法四字。五逆而兼謗法。乃在所除。雖具五逆。不謗法者。未必不生也。良繇謗則不信。不信

不生。故所謂疑則華不開是也。觀經不言謗法。如兼謗者。亦不生也。又觀經下下品五逆文中。謂其人十聲稱名。遂得往生。則觀想未成。唯資十念。五逆之生。正稱名得生耳。況大本云。地獄鬼畜生。亦生我剎中。墮地獄者。非五逆人而何。止屬下品者。

或謂觀經下之三品。初言智者教令合掌叉手。稱南無阿彌陀佛。三言善友教云。汝若不能念彼佛者。應稱名號。則持名往生。似唯下品。不知持有事理。理復淺深。今下生者。僅是事善。若成理觀。則與彼經三觀圓修。冥契不二。何慮品位之不高也。況

下品文中乃指惡人愚人非謂善人智人持名亦居下品也故知二經其義一也獨要者略有三意一者觀經所明佛身雖云卽報卽法而那由恒沙不無數計生身尊特猶待辯疑此經但曰光明無量壽命無量則不屬諸數直指法身獨要一也二者十六妙門雖云卽觀卽心而先日次水次地次樹次座方入佛觀則不無次第猶覺繁長此經不修餘業單事持名倏爾一心便得佛現獨要二也三者上三品生乃能遊歷十方承事諸佛中下二品皆無此文今持名往生便得供佛諸方食時還

國。獨要三也。聞說一義。尚恐生疑。更聞獨要。必致深駭。故云難信之法。又云不可思議功德經也。

○二諸經

復明通諸經者。與諸大乘經意義相通。如淨名法華等。旁通如是。乃知此經義理所該。深邃廣遠。不應視同淺近。自取愆尤。

淨名法華等者。此一心持名。得生彼國。即隨其心淨則佛土淨。是淨名義。又此一心持名。即以深心念佛。乃至獨入他家。一心念佛。乞食無侶。一心念佛。一稱南無佛。皆已成佛道。是法華義。等者。略舉

餘經。如文殊所云。一行三昧。大品所云。若人散心念佛。乃至畢苦。其福不盡。是般若義。如經三七日。稽首十方諸佛名字。是圓覺義。如五百長者子。稱七佛名。遂得見金色之身。成阿羅漢。是觀佛三昧義。如菩薩六念念佛第一。又云。繫念思惟因緣力故。得斷煩惱。是涅槃義。如佛告父王。汝今當念西方極樂世界阿彌陀佛。常勤精進。當得佛道。又云十心向往。命終必生彼佛國土。是寶積義。至如華嚴圓義相通。已見前文。念佛之義。不可勝舉。如上且就一經大旨而言。泛論經義。則維摩丈室容八

萬四千師子之座。今此淨土。十方往生。猶如雨點。皆生七寶池中。曾無窄隘。卽淨名義。如來神力品。釋迦與十方諸佛。同出廣長舌相。乃至梵天。爲讚歎法華故。今此六方讚歎。亦復如是。卽法華義。略舉少分。通諸大乘。餘不繁敘。又起信因緣分。疏明信位初心。有四種機。以禮懺滅罪。被初機。以修習止觀。被中機。以求生淨土。被上機。初謂業障眾生。中謂凡夫二乘。則知淨土是大乘菩薩所修矣。義理所該。總結上文。愆尤者。輕毀此經。卽輕毀大乘。獲罪無量故。

○四所被階品二　初料簡二總收

○初料簡

已知此經文略義豐。言近旨遠。未委被何根器。有何階等。先明料簡。前三非器。謂無信者無願者無行者。反是皆器。

先明根器有是有非。次別階等有勝有劣。欲令捨非從是。棄劣取勝也。信謂信生佛不二。眾生念佛。定得往生。究竟成佛。故如經所云。汝等皆當信受我語。是也。願謂信非徒信。如子憶母。瞻依向慕。必欲往生。故如經所云。應當發願生彼國土。是也。行

謂願非虛願。常行精進。念念相續。無有間斷。故。如經所云。執持名號。一心不亂。是也。此之三事。號爲資糧。資糧不充。罔克前進。又復此三。如鼎三足。或俱無。或具一缺二。或具二缺一。皆不可也。又以喻明。譬之五穀。其無信者。不信卽種是穀。栽培此種定得成穀者也。信而無願者。雖知佳種。無心求穀者也。願而無行者。雖望得穀。不事耕耨者也。俱無互缺。準上可知。此三者。皆羸劣破漏之器。不堪承受甘露法味。故名非器。又復世人雖行衆善。於彼佛土。無信行願。亦名非器。雖有諸過。於彼佛土。有

信行願亦名爲器。反是皆器。如下所明。
於是器中。輩之品之。成三成九。九之又九。三之又三。
又細分之。復應無量。如二部中說。
次明階等也。輩者。大本三輩。品者。觀經九品。故曰
三九。三輩之中。復三輩之。則成九輩。九品之中。復
九品之。則成八十一品。輩之無窮。品之不已。則成
百千萬億輩品。故曰復應無量。所以然者。均名念
佛。同一往生。而修有事理。功有勤惰。隨因感果。地
位自別。故涅槃說十二因緣。會無二法。而下智觀
者得聲聞菩提。中智觀者得緣覺菩提。上智觀者。

得菩薩菩提上上智觀者得佛菩提是則諸天其器食有精麤三獸同河渡分深淺焉可誣也儻其自負利根聞說念佛若將浼焉寧知輩品天淵存乎其人而已終不念佛鈍置汝也好奇負勝之士幸平氣而思之

〇二總收

總收者但持佛名必生彼國則或高或下或聖或凡乃至或信或疑或讚或毀知有彼佛便成善根多劫多生俱蒙解脫

高下者以上品卽登彼岸下品猶勝天宮則品位

雖殊皆得不退故聖凡者以具縛凡夫但得往生卽與諸大菩薩俱會一處則終當成聖故此專舉其順者下言信疑讚毁則兼違順無不獲益也問信讚應爾云何疑毁亦曰善根答常不輕授記諸人皆當作佛人疑不信乃至打罵因墮地獄從地獄出終得成道豈非罵打從疑而生疑從知生知從聞生聞知有佛然後生疑曾未聞知疑從何發因聞知故佛之一字已蘊識田投種土中雨露忽滋終有生日彼毁佛者義亦如是故曰但知有佛皆成善根畢竟解脫不聞不知則不成種

〇五能詮體性　四　初隨相二唯識三歸性四無

礙

〇初隨相

已知此經被機普徧。未知能詮何爲體性。依古展轉十門推本。約之成四。先明隨相。於中復二。一謂聲名句文。二謂所詮義。以文與義皆屬相故。

十門展轉。詳見華嚴玄談。圭峯復於中約而束之。遂爲四門。初聲名句文者。據大小乘教。或以聲爲教體。或以名句文身而爲教體。今依清涼大師通收四者。以聲爲教主。名者次第行列詮法自性。句

者次第安布詮法差別。文者次第聯合上二所依此名句文三者屈曲爲聲上詮表。唯聲則不能詮義。唯名句文。則無自體。兼此四事是謂教體。以假實體用兼賚也。二所詮義者。此聲名句文。若無所詮之義。則同乎篇韻。殊無意況。若徒義無文。妙理憑何而得顯示。良以文隨於義。義隨於文。文義相資。乃成教體。故今此經。從如是我聞。至作禮而退。是聲名句文體。而其中所說依正二報信願往生等。是所詮義也。以是二者。交相隨故。而爲教體。

又若據法所顯義。則無非佛事。如香飯光明等。當知

法法皆爲教體。

法能顯義。則法法自彰。不俟文字。如華嚴雲臺寶網毛孔光明。皆能說法。淨名云。有佛世界以香飯而作佛事。有佛世界以光明而作佛事。乃至一色一香。一舉一動。無有一法而非佛事等。今此經者。水鳥樹林。咸宣妙法。則隨舉一法皆成教體。

○二唯識

唯識者。此文此義。皆識所變。而有本影四句。

四句者。一唯本無影。卽小乘教。不知教法皆唯識現。謂如來實有說法故。二亦本亦影。卽始教。以佛

自宣說若文若義皆從妙觀察智淨識所現名本質教聞者識上所變文義名影像教諸佛衆生互爲增上故三唯影無本即終教以離衆生心更無有佛唯大悲大智爲增上緣令彼根熟衆生心中現佛說法是故佛教全是衆生心中影像四非本非影即頓教非唯心外無佛衆生心中影像亦空以性本絕言即不教之教所謂尊者無說我乃無聞說聽皆無唯識而已是以識爲教體也今此經者且約終頓二教則衆生心樂出離自於心中見佛爲說極樂依正信願往生而實無說無聽故識

為教、體。

○三歸性

歸性者、前以所變之萬境攝歸能變之八識。今以所現之八識復攝歸能現之一心。則性為教體。

一心者。卽眞如自體也。從此眞如流出教法。故會相歸性。則所謂重頌如授記如。十二分教。一切皆如。以上展轉推尋眞實之理極至於此。譬之物不離夢。夢不離人。圓覺疏云。生法本無。一切唯識。識如幻夢。但是一心。則以自心為教體也。今此經者。依正信願等法。若文若義。究極皆歸一心眞如。故

古德云。諸大乘經皆以一實相印爲經敎體。此經一心不亂。卽實相。卽是眞如。則合前二種會歸一心而爲敎體。

○四無礙

無礙者。心境理事本自交徹。境及事者是名隨相。心者唯識。理者歸性。俱交徹故。

交徹者。以一心原有眞如生滅二門。眞如卽是生滅。故理不礙事。境心生滅卽是眞如。故事境心不礙理。今此經者。心卽是土。則一念無爲而不妨池樓鳥樹昭布森列。衆生信樂隨願往生。土卽是心。

則七寶莊嚴。而不妨全體空寂。不立一塵。實無衆
生生彼國者。則心境理事。互相融攝而爲教體也

〇六宗趣旨歸　三　初總陳二異解三正意

〇初總陳

已知此經能詮之體。如是該羅。未審所宗當在何者。
夫語之所尙曰宗。宗之所歸曰趣。而有通別通論佛
教因緣爲宗。別則依古十門。自我法俱有至圓融具
德。後後前前次第深淺。是故諸經各有宗趣。

尙者崇也。聖人立教。一部語言。何所崇尙。所崇尙
者名之曰宗。歸者至也。立此爲宗。爲求何事。究所

歸至名之曰趣因緣者揀異無因邪因。一代時教。不出因緣。如所謂因緣故生滅。因緣故卽空。因緣故卽假。因緣故卽中。佛教所宗因緣攝盡。故云通也。十門者。第一我法俱有宗。內執有我。外執有法。名爲附佛法外道。第二法有我無宗。則異外道。繇是從前至後。繇淺入深。乃至第十圓融具德。十門分別。詳具華嚴玄談。若約之爲五。不出有空法相。法性圓融。今此經者。宗乎法性。以淨土依正信願等。皆歸一心。一心不亂。卽法性故。

○二異解

今明此經古有多解。有謂信願爲宗。有謂超過三界二種淸淨爲宗。令諸衆生得不退轉爲趣。

信願爲宗者。諸解多同。以經中屢言若有信者。應當發願生彼國土故。二種淸淨者。論言極樂世界。依正二報。淸淨莊嚴。非三界所及。故以爲宗。而要其所歸。爲令衆生生彼淸淨極樂國土。生彼國已。卽不退轉。以此爲趣。

○三正意二 初總舉二別明

○初總舉

此經宗乎法性。於法性中復分總別。總而合之謂是

依正淸淨信願往生。以爲宗趣。

取前二說兼合言之。總爲宗趣。以前說不該依正。後說未詳信願。故須兼合。始得無遺。良繇依正信願兼備交資。而得往生。皆不出自心。故其總爲宗趣者。如華嚴例。彼經亦兼衆說總因果緣起理實法界以爲宗趣。故若欲分之。上句爲宗。下句爲趣。義亦自明。若欲加之。彼經加不思議。今經亦爾。

○二別明

又別明之。則成五對。一教義。二事理。三境行。四行寂。五寂用。以爲宗趣。

一教義一對者。以教爲宗。令達義爲趣。言崇尚此念佛往生之教。其意云何。正欲曉會經中所說阿彌陀佛正報依報淸淨莊嚴。信之願之。則生彼國。教中有如是義。是其趣也。不徒爲語言文字而已。二事理一對者。以事爲宗。令顯理爲趣。承上一經言教。俱約所詮之義。而義中復有事理。言崇尚此依正信願等事。其意云何。正欲顯發事中所具至理。是其趣也。不徒爲事緣之迹而已。三境行一對者。以境爲宗。令起行爲趣。境卽是所觀之理。對能觀之智。故名爲境。言崇尚此理。其意云何。既知彌

陀自性淨土唯心。正欲即此以爲眞境。而起觀行。執持名號。一心不亂。是其趣也。不徒爲曉達此理而已。四行寂一對者。以行爲宗。令至寂爲趣。言崇尙此念佛觀行。其意云何。良繇心雖本寂。多生習染。觸境生心。若不修觀行。縱令強抑妄心。終非定慧平等。今依正觀。執持名號。至於一心。則復還空寂之體。是其趣也。不徒爲有作妄計而已。五寂用一對者。以寂爲宗。令發用爲趣。言崇尙此寂。其意云何。良繇妄想執著。無繇解脫。妄盡心一。則淨極光通。猶如塵盡鏡明。無像不現。所謂旣生本國。得

無生忍已。還入生死。以無數方便大作佛事。度脫衆生。妙用恒沙。是其趣也。不徒爲沈空滯寂而已。如是十門。展轉生起。以爲宗趣。

○七部類差別 三 初明部二明類三非部非類

○初明部

已知此經宗趣沖深。未審當部等類。爲有幾種。初先明部者。部有二種。一謂大本。二謂此經。

部者。以是總歸一部。而有詳略。詳爲大本。略爲此經。大本有六。一名無量平等清淨覺經。後漢支婁迦讖譯。二名無量壽經。曹魏康僧鎧譯。三名阿彌

陀經。與今經同名。吳支謙譯。四名無量壽莊嚴經。宋法賢譯。五出寶積第十八經。名無量壽如來會。元魏菩提流志譯。六名佛說大阿彌陀經。宋龍舒居士王日休者。總取前之四譯。參而會之。唯除寶積。彼所未及。然上五譯。互有異同。漢吳二譯。四十八願。止存其半。爲二十四。其餘文中。大同小異。王氏所會。較之五譯。簡易明顯。流通今世。利益甚大。但其不繇梵本。唯酌華文。未順譯法。若以梵本重翻而成六譯。則無議矣。故彼不言譯而言校正也。又其中去取舊文。亦有未盡。如三輩往生。魏譯皆

曰發菩提心。而王氏唯中輩發菩提心。下曰不發。上竟不言。則高下失次。且文中多善根全在發菩提心。而三輩不同。同一發心。正往生要旨。乃反略之。故云未盡。然今疏鈔所引。義則兼收五譯。語則多就王文。以王本世所通行。人習見故。餘五間取。而槩以大本標之。故上六種皆名大本。今此經者。名為小本。文有繁簡。義無勝劣。判屬同部。

○二明類

二明類者。自有三種。一觀經。二鼓音王經。三後出阿彌陀偈經。

類者不同其部而同其類如從昆弟雖不同父而同其祖亦名比肩相爲等夷故曰同類觀經者觀無量壽佛經具談十六妙門一心三觀詳本疏鈔鼓音王經者佛在瞻波大城伽伽靈池與比丘百人說中云若有四衆受持阿彌陀佛名號臨命終時佛與聖衆接引往生等後出偈經者始終唯偈是伽陀部中云發願喻諸佛誓二十四章願止存半與漢吳二譯同而四十八願自古及今傳揚已久二十四者或梵本缺略未可知也或問鼓音亦說持名云何不與今經同部答以有呪故彼經雖

說持名。重持咒故。

○三非部非類

三明非部類者。帶說淨土。如華嚴法華及起信等。又非部類。而中說專持名號。如文殊般若。

帶說者。諸同部同類之外。復有諸經。雖不專談淨土。其中帶及勸讚往生也。華嚴。如行願品既明十大願王。而末言以此十願導歸極樂是也。法華。如云誦斯經者。命終當生阿彌陀佛極樂世界是也。起信。如前教起中所明是也。等者。如觀佛三昧。十住斷結諸經。帶說淨土。層疊非一。詳如後釋文中

雜引文殊般若詳後執持名號文中。

○八譯釋誦持 五 初明譯二明釋三明誦四明持五結勸

○初明譯

已知此經爲部爲類詳略同別未委譯自何時。凡有幾譯。以至註釋闡揚讀誦受持有何靈驗。初明譯者有二。一名佛說阿彌陀經。即今經。姚秦三藏法師鳩摩羅什譯。

姚秦者。周有嬴秦南北朝有苻秦姚秦。今言姚者。揀非餘秦也。三藏者。通經律論。兼善華梵故。法師

者佛法所屬演揚誨眾爲表範故鳩摩羅什者梵語具云鳩摩羅耆婆什上五字此云童壽什者深善此方文字之什華梵合舉稱羅什也譯者易也易梵成華也周禮掌四方之語各有其官北方曰譯今經自西來而言譯者漢之北官兼善西語摩騰始至遂稱爲譯今仍之也按本傳師中天竺國人父名鳩摩羅琰家世相國棄榮出遊龜茲王以妹妻之生師師生而神靈七歲隨母入寺見鐵鉢試取加頂俄念此鉢甚重我何能舉卽不勝重遂悟萬法惟心博學强記人莫能及以沖年高德故

云童壽既通三藏東遊龜茲王設金獅子座處之苻堅據秦將事西討適太史奏異星現於西域分野當有大德智人入輔中國堅云朕聞龜茲有羅什者得非此耶遣將呂光臨發謂曰朕非貪地用兵聞羅什深解法相爲後學宗若克龜茲卽宜馳驛送什及破龜茲載什以歸中道聞堅已爲姚萇所害遂止不返什師因不至秦後萇亦聞師名要請而光不允萇亡子興復請亦不允因遣兵伐光光姪降秦方得迎師入關奉爲國師師閱舊經義多紕僻不與梵本相應乃集沙門肇叡等八百餘

人新譯經論三百九十餘卷並暢神源發揮幽致。師未終少日集眾謂曰願所宣譯傳之後世咸共流通今於眾前發誠實誓若所傳無謬當使焚身之後舌不焦爛以弘始十一年八月二十日卒於長安闍維薪滅形盡舌根儼然今此經者譯於什師而舌根不壞與諸佛出廣長舌讚歎此經合而觀之佛語不虛於是益信。

二名稱讚淨土佛攝受經唐三藏法師玄奘譯二經聯比小異大同時所宗尚皆弘秦本。

玄奘法師者唐洛州緱氏人姓陳氏少罹患難隨

兄長贐法師出家於淨住寺年十一誦維摩法華卓然自立不偶時流年二十一講心論不窺文相涌注不窮時號神人貞觀三年往西域取經備經險難歷百五十國遂至舍衞取經六百餘部貞觀十九年還京於玉華臺翻譯經論總一千三百三十卷既臥疾見大白蓮華及佛相右脅累足而逝兩月色貌如生先是西行之日撫靈巖寺松而作誓言吾西去汝西長吾東歸汝東向師去松西長至於數丈一日忽東迴門弟子喜曰師歸矣已而果然時號摩頂松云按師誓言自要不爽如是眞

語實語。亦什師舌根不壞。諸佛舌相廣長意也。所譯此經。焉可不信。聯比者。先後重譯也。小異大同者。梵音稍別。及語有繁簡。如恒河殑伽。六方十方之類。而大意一無相乖也。皆弘者。法華三譯。秦本盛行。此經二譯。亦復如是。

○二明釋

次明釋此經者。論則有天親菩薩無量壽經論。解則有慈恩通贊。海東疏。孤山疏。乃至大佑略解等。

天親菩薩者。常入日光定。昇兜率天宮內院。親覲慈氏。造無量壽經優婆提舍。優婆提舍者。此云分

別義慈恩法師者諱窺基姓尉遲氏敬德猶子也奘師度之出家學通大小造疏計可百卷釋彌勒下生經筆鋒得舍利二七粒復示西方要義有彌陀經通贊一卷海東法師者諱元曉其疏此經大率依論爲主孤山圓法師者十疏流通此疏居一義淵淨覺越溪等歷代諸師種種解釋率多散沒至元大佑師者乃有略解今唯海東越溪大佑所解僅存而已世遠人亡經殘教弛遂令如是廣大深遠法門不得人人曉了寧不悲夫

若夫遠承佛旨弘闡祕宗爲論爲文爲集爲錄爲傳

為偈為賦為詩交讚互揚其麗不億莫不叮嚀懇告感慨悲歌普勸迷流同歸覺路一曾過目可弗銘心

上文專指註釋此經今謂其餘讚詠淨土所有言辭不可勝紀為論如十疑寶王等為文如龍舒無盡等為集如決疑指歸等為錄如淨土自信等為傳如淨土略傳等為偈如徑路修行等為賦如神棲安養等為詩如諸家懷淨土等告而曰懇眞誠之語冀其信受而奉行也歌而曰悲淒楚之辭或能感發而興起也麗數也不億者億不足以盡之言多也此皆淨土聖賢千言萬語不厭繁重直欲

生死海中。盡挈衆生於彼岸而後已。我等應當銜恩報德。鏤骨銘心。展轉流通。遞相勸導。如其置而不覽。覽而不信。不曰愚蒙之訓。則曰寄寓之談。獨且柰之何哉。

○三明誦

次明誦此經者。如舌根不壞。天樂西迎。方解冤而往生。未終卷而坐脫。歸如入定。終觀白蓮。銀臺而易金臺。麤樂而來細樂。

舌根不壞者。智論云。有比丘誦彌陀經。命欲終時。語弟子言。阿彌陀佛與諸大衆俱來迎我。後從火

化舌根不灰色相自若天樂西迎者宋唐世良誦彌陀經十萬過一日謂家人曰佛來迎我言已作禮坐逝其夜有利行人在道味山上夢西方異光旛華繽紛音樂嘹喨空中聲云唐世良已生淨土解冤往生者宋上虞民馮珉少事遊獵見巨蛇持矟將往刺之時蛇在巖下欲噬黃犢珉推巖石壓之至死蛇屢爲祟珉修懺念佛經年蛇不能害一日請同社淨侶誦彌陀經合掌而化未終坐脫者晉智仙法師號眞敎住白蓮寺十三年西向十念十二時不暫廢一夕微疾命觀堂行人誦彌陀經

未終卷。安然坐脫。歸如入定者。宋釋處謙。精修淨土。一夕。誦彌陀經畢。稱讚淨土。告衆曰。吾以無生而生淨土。如入禪定。奄然而化。終。覩白蓮者。宋嘉禾郡鍾嫗。日誦彌陀經十徧。念佛不輟。一日語其子曰。見白蓮華無數。衆聖迎我。遂端坐聳身化去。銀臺金臺者。懷玉禪師。台州人。布衣一食。常坐不臥。精進念佛。誦彌陀經三十萬徧。一日見西方聖衆多若恒沙。一擎銀臺從窗而入。玉曰。吾一生精進。誓取金臺。何爲得此。銀臺遂隱。玉感激倍復精進。三七日後。見佛滿空中。乃謂弟子曰。金臺來迎。

吾生淨土矣。說偈含笑而逝。郡守段公異之。作詩讚美。有枝低只爲罣金臺之句云。龘樂細樂者。元子華禪師。大歷九年。於潤州觀音寺誦彌陀經六月。忽得疾。夜聞香氣樂音。空中告曰。龘樂已過。細樂續來。君當往生。良久念佛而化。異香連日不散。

又若書寫則化被蒼生。講演則祥符白鶴。

書寫者。唐善導大師。凡得䞋施。用寫彌陀經十萬卷。勸人受持。亦有讀誦至十萬徧者。五十萬徧者。僧俗歸仰。至有感極焚身供養。得念佛三昧者。不可勝紀。講演者。宋沈三郎。晚歲回心念佛。因病。請

僧講彌陀經。易衣而終。緇膝欲起。二子局於名教。以易龕爲難。曳其脛直之。將入殮。忽舉首出衣被。矍然而坐。舉家大驚。二子急前扶衞。乃以肘節捶之。子曰。助父坐脫耳。竟坐逝。茶毗。有白鶴二十九隻飛鳴雲表。久之西去。

現前感應則寶地遙觀。身後感應則往生。取往生則涅槃。非比。如斯感應。屢見古今。

寶地遙觀者。唐大行禪師。初修普賢懺。後入大藏。隨手取卷。得彌陀經。日夜誦詠。至三七日。覩瑠璃地上佛及二大士現前。僖宗聞其事。詔入內庭。賜

號常精進菩薩。後瑠璃地復見。即日命終。異香經旬。肉身不壞。涅槃非比者。梁道珍法師。講涅槃經。天監中。憩錫廬山。慕遠公淨業。禪坐中。忽見海上數百人乘寶舫前邁。師問何之。答曰。往極樂國。因求附載。報云。法師雖善講涅槃經。亦大不可思議。然未誦彌陀經。豈得同往。師遂廢講念佛。誦彌陀經及二萬徧。將終四七日前。夜四皷。見西方銀臺來至空中。皎如白日。聲云。法師當乘此臺往生。時眾咸聞天樂異香。數日香猶未散。其夜峯頂寺僧遙見谷口火炬數十。明燎徹夜。次日乃知師逝。如

上所錄。皆修因證果。此感彼應。疊見層出。自古及今。未及枚舉。

○四明持

若持名者。或一念而飛一光。或一聲而出一佛。或嚮彌林谷。或音徹宮闈。或六時繫念。而依正盈空。或十字標心。而聖賢入會。洎乎昭代。續有名流。

此正明執持名號也。淨業諸賢。多不繁載。姑舉昭灼世人耳目者一二。以爲激勸。飛光者。唐善導大師。人問念佛得生淨土否。答曰。如汝所念。遂汝所願。於是導乃自念阿彌陀佛一聲。則有一光從其

口出十聲至百。光亦如之。光明滿室。帝聞其事。勅
所居爲光明寺。後登柳樹端坐而化。出佛者。少康
法師。在烏龍山。建淨土道場。勸人念佛。衆見師念
佛一聲。口出一佛。至於十念十佛次出。猶若連珠。
臨終之日。口旋異光數道。奄然而逝。響彌者。唐道
綽禪師。平居爲衆講無量壽經。將二百徧。人各掐
珠。口稱佛號。或時散席。聲播林谷。音徹者。唐法照。
於并州五會念佛。感代宗皇帝宮中聞念佛聲。遣
使遂尋見師勸化之盛。遂詔入宮。宮人念佛。亦及
五會。號五會法師。六時者。晉慧遠法師。居廬山。製

蓮華漏。六時念佛。澄心繫想。後十九年。七月晦夕。於般若臺。方從定起。見阿彌陀佛。身徧虛空。圓光之中。無量化佛。及菩薩眾。水流光明。演說妙法。佛言。我以本願力故。來安慰汝。汝七日後。當生我國。至期。端坐而逝。十字者。宋長蘆宗賾禪師。禪理洞悟。宗說兼通。而遠遵廬阜之規。建蓮華勝會。其法日念阿彌陀佛。或千聲萬聲。各於日下。以十字記之。一夕。夢一男子。烏巾白衣。風貌清美。謂賾曰。欲入公彌陀會。乞書一名。賾問公何名。曰。普慧。又云。家兄普賢。亦乞登名。言訖遂隱。賾覺而語諸尊宿。

皆云華嚴離世間品有二菩薩名。乃知聖賢幽贊。以二大士書於錄首。昭代者今代也。如西齋空谷天奇毒峯等。皆近世高僧。篤信修。匹休前古。相續不絕。稍詳往生集中。蓋千萬中紀其一二而已。至於感護則痾冤得度。惡鬼不侵。靈應則瞽目重明。俘囚脫難。

冤度者。唐邵彪。鎮江人。爲諸生時。夢至一公府。主者問汝知所以不第否。彪對不知。因使人引彪前行。見大鑊中。有蝦蟆作人語。呼彪名。彪怖。遂念阿彌陀佛。蝦蟆變黃雀飛去。彪後及第。官至安撫使。

鬼卻者。佛世有一國鄰於羅刹。羅刹食人無度。王約。自今國中。家以一人。次第送與。勿得枉殺。有奉佛家。止生一子。次第充行。父母哀號。囑令至心念佛。以佛威力。鬼不得近。明晨往視。見子尚在。將之而還。自是羅刹之患遂息。目明者。宋崇氏女雙瞽。念佛三年。精勤不替。雙目重明如故。難脫者。元末張士誠攻湖州。江浙丞相與戰。擒四十人。囚檻送戮。夜宿西湖鳥窠寺。大猷謀禪師。徐步廊下。因見師神觀閒雅。持誦不輟。因求救拔。師教令至心念南無救苦救難阿彌陀佛。中有三人信受其語。念

不絕口。天曉發因。易枷鎖。至三人。刑具不足。惟繫以繩。既而審鞫。知良民被虜者。遂得釋。

又復惡人則善和十念。地獄現而化佛空迎。畜生則鴝鵒稱名。形骸掩而蓮華地發。何況身無重愆。報在最靈。信願熏修。寧成虛棄。

惡人者。唐張善和。屠牛為業。臨終見羣牛索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧為我念佛。僧至。諭云。經中說臨終惡相現者。至心念佛。卽得往生。和云。地獄至急。取香鑪來。卽以右手擎火。左手拈香。面西專切念佛。未滿十聲。自言佛來迎我。卽化去。畜生

者。宋黃巖正等寺觀公畜鴝鵒。常念佛不絕。一日立化籠上。觀葬之。已而土上出紫蓮華一朵。尋土中。則華從舌端而發。靈芝照律師爲之讚。有立亡籠閉渾閑事。化紫蓮華也太奇之句。如上持名所舉。自飛光出佛至此。亦千萬中紀一而已。歷者。惡之匿於心者也。最靈者。人爲萬物之靈也。末復結言。惡人念佛。尚得往生。何況惡未必如善和。畜生念佛。尚得往生。何況靈而號爲人類。以此比況。知必生也。信願熏修。所作唐捐。無有是處。

○五結勸

是以一音始唱。千佛同賡。三學高僧。九流名德。若幽若顯。若聖若凡。如萬水無不朝東。似羣星悉皆拱北。方之捷徑。號曰普門。豈虛語哉。決志求生。無容擬議者矣。

此總結淨土法門。一切衆生所皈依也。唱者導也。賡者續也。始唱者釋迦闡示西方。衆生始知淨業。是引而導之也。同賡者六方讚歎。詳如經文中說。是續而和之也。三學者。謂禪教律三宗也。禪如永明。以宗門柱石。而上上品生。圓照以獨秉單傳。而標名蓮境。教如僧叡弘輔什師。而蓮華出櫥。四明

中興台教。而西向坐亡。律如靈芝。生弘毗尼。而死生安養。清照大闡律學。而說偈西歸。若廣舉者。不可勝數。九流者。謂儒道農工醫卜等也。儒如文潞公德業滿朝。而結十萬同生之緣。蘇長公文行絕世。而有西方公據之說。道如葛濟之捨仙學而回心淨業。鸞法師焚仙經而專修觀經。乃至子章之業岐黃而念佛。張銓之荷耒耜而稱名。幽如冥君敬禮。羅刹休心。聖如文殊求生。普賢願往。況顯與凡。不待論矣。朝東者。會極義。拱北者。宗本義。喻淨土為真際所詣。勢必向往。非強之使然也。捷徑普

門解見前文。重言結之。明不虛也。決志者。大本云。設有大火充滿三千大千世界。要當過此生彼國土。則決定其志無退怯也。擬議者。易曰。擬之而後言。議之而後動。今謂不須擬議。昔人有言。卜以決疑。不疑何卜。念佛往生。但諦信不疑而已。何復擬議為哉。

佛說阿彌陀經疏鈔卷第一

佛說阿彌陀經疏鈔卷第二

明古杭雲棲寺沙門袾宏述

○九總釋名題　二　初題義二譯人

○初題義

如上八門敘義已知一經大旨。今欲釋文。先明總題。使有綱領。故次之以總釋名題。

佛說阿彌陀經

△疏題義有四。初能說佛。二正明說。三所說佛。四結說名言。此土釋迦牟尼佛。說彼土阿彌陀佛依正莊嚴信願往生之經也。統括大意。次乃離釋。

〔鈔〕統括者。先且略表全文。使血脈貫通。意義具足。次乃一一離而釋之。題止佛名。而言依正等者。觀經言佛便周。今舉佛名。攝無不盡故。

△〔疏〕次離釋也。佛者。梵語具云佛陀。此云覺者。備三覺故。又云智者。無不知故。又佛者。十號之一。又佛地明十義佛。天台明六即佛。華嚴明十身佛。故佛者。天中天。聖中聖。凡單言佛者。即本師釋迦牟尼也。

〔鈔〕梵者淨也。對華名梵。文質之謂也。具者。具足。梵語當云佛陀。不言陀者。省文也。譯以震旦之言。則

云覺者對迷者得名也三覺者自覺異凡夫覺他異二乘覺滿異菩薩三覺俱圓故曰自他覺滿之者又離心名自覺離色名覺他俱離名覺滿亦三覺義又云智者智卽覺義無不知者智論云知一切眾生數非數常非常等是智無不知所謂得一切種智是也卽覺滿義也十號者萬德世尊舉莫能盡略而言之如來至佛共有十號十號之中佛當其一具茲十德世出世間之所宗主故名世尊十義者具二智斷二障覺二諦得自他二利如夢覺華開二喩合之爲十義也六卽者始乎理卽終

乎究竟。蓋始則全覺全迷。中則覺而未盡。末乃無所不覺。今稱佛者。指究竟也。十身者。一正覺佛。至十隨樂佛。詳具離世間品。此十身佛。唯華嚴有之。然約其大要。不出覺滿之義。故曰十身初滿正覺始成。名圓滿佛也。天中天者。天有四。一世間天。諸國王是。二生天。欲色無色諸天是。三淨天。四果支佛是。四義天。十住菩薩是。佛並超之。是天而又天也。聖中聖者。聲聞緣覺菩薩入聖域而未優。惟佛居極果。是聖而又聖也。卽釋迦者。過去未來須標某佛。釋迦見坐道場。一土之中。無二佛。故喩如前

朝帝主須稱國號當今天子直曰至尊亦以一國之中無二主故是知單言佛者卽悉達所成賢劫第四佛也。

△疏說者悅也悅所懷故四辯宣演故十二部等至四悉檀皆是說義。

鈔悅所懷者本願度生得機而說所懷暢悅如大本世尊欲說此經先且諸根悅豫顏色異常況今持名念佛得機而說悅可知矣四辯者曰義曰法曰詞曰樂說也四皆無礙名之曰說中論云諸佛依二諦爲眾生說法詞無礙智以世智差別說樂

說無礙智。以第一義智善巧說。不言義法者。後後兼於前前詞。及樂說。攝義法故。十二部等。指所說也。悉檀者。合華梵云徧施。以世界爲人。對治第一義。四門。作歡喜生善滅惡入道四益。十二部經一切諸法隨宜而說。無量方便要歸作世界等四說。使人得歡喜等四益而已。鑒機授法。其文繁廣。略舉不悉。

△疏佛說者。說揀五人故。

鈔五人者。一佛。二菩薩。三天。四仙。五化人。此五皆能說經。令顯此經是至聖立言。金口親出。不同菩

薩在因。天屬凡類。仙雜外道化人非眞也。如天子詔不同百官宰相諸王等語也。

△疏阿彌陀者。是標顯彼佛梵語。阿此云無。梵語彌陀此云量。言佛功德不可窮盡。故云無量。如經壽命光明。是無量中姑舉二事攝餘功德也。

鈔無量者。有二義。一者衆多無有數量。二者廣大無有限量。復有二義。一者十大數中之無量。二者更無窮盡之無量。姑舉二事者。以無量不止壽命光明也。詳如後文中辯。

△疏經者。梵語脩多羅。此云契經。有通別二義。契復

二義經復多義經雖多義不出貫攝常法四義。

鈔通別者佛所說教總名脩多羅是之謂通析之則經名脩多羅律名毗奈耶論名阿毗曇是之謂別契復二義者一者契理則合道之言二者契機則逗根之教今略契字但名曰經者省文也經復多義者華嚴疏引雜心五義謂一出生二顯示三涌泉四繩墨五結鬘佛地二義謂一貫穿二攝持此方四義謂一常二法三逕四典故云多義不出四義者指貫攝常法四字也良以經字西域正翻爲綫綫有貫持義貫則貫穿所說之理持則攝持

所化之生。此二足該出生五義。而此方經典。亦名曰經。經是綫義。此方不貴綫。故直取經字。而加以契。古稱最爲允當。又常者古今不易。法者近遠同尊。常則久而行之。有共繇義。卽名爲逕。法則軌而正之。有定據義。卽名爲典。亦二足該四則。彼方貫攝此方常法。合而言之。四字之中。盡經義矣。

△疏又經復有通別二義。經之一字。是爲通名。佛說阿彌陀五字。是爲別名。如敎行理通別亦爾。此三卽配三德。圓融具足。如天台所稱開首題名功德無量。若配三大。則佛是體大。無量壽是相大。無量

光是用。大如教中說。

鈔教行理者。本理立教。依教修行。從行顯理。諸經皆具教行理三。故名爲通。專指此經。則佛說是教。執持名號是行。阿彌陀是理。局此異餘。故名爲別。配三德者。理卽法身。教卽般若。行卽解脫。又理通行教。法身卽般若解脫。乃至行通理教。教通理行。舉一卽三。例上可知。體相用者。體者總體。言佛便周。故佛爲體。相者體中所具之相。體無盡。相亦無盡。故無量壽爲相。用者體中所發之用。體無不照。用亦無不照。故無量光爲用。若通若別等。亦如上

例。

△疏諸經立名皆以人法喻或單或複此經單人人復有二兩土果人故實則三皆融通故。

鈔單複者如大方廣佛華嚴經具足人法喻三大方便佛報恩經人法無喻妙法蓮華經法喻無人菩薩瓔珞經人喻無法大般若經單法無人喻梵網經單喻無人法今此經者單人無法喻他皆例此兩土果人者菩薩在因如來在果故佛號果人今是此方之佛說彼方佛故融通者舉一即三故如今經雖屬單人而法從人說喻以人舉言偏義

圓。通融交徹。理固然也。

△疏此經本名稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。今名是什師所改定。自有二義。一者佛攝無盡義故。二者彼佛人所樂聞故。

鈔攝義無盡者。如前云言佛便周。則一切功德皆從佛出。佛即不思議故。又彌陀萬德洪名。十方三世一切衆生之所喜樂。上至諸佛讚歎。下至鬼畜歸依。正謂不思議功德故。

△疏云疏鈔者。疏以釋經。鈔以釋疏。冀易曉也。

鈔疏者。古云條陳也。又記注也。今謂經義得此。條

陳而不隱晦記注而不遺忘也鈔者古云略取也又寫錄也略取則條陳之切要寫錄卽記注之顯明冀望也經難明疏通之疏難明鈔出之望人人曉了經義也

△疏稱理則自性覺是佛義自性覺無量是阿彌陀義自性本始二覺是兩土果人義自性覺體徧照是說經義後皆例此

鈔稱理者以卽事卽理所謂總該萬有卽是一心則依報正報何非自性又卽理者事依理成如淨名云隨其心淨則佛土淨今經言一心不亂卽自

性彌陀。惟心淨土。爲一經大旨也。冥理而談。云稱理也。覺是總義。覺體之中。廣大悉備。無窮無盡。是爲別義。本始有二。約先後。則彌陀古佛。此佛新成。是彼本此始。卽自性本來是佛爲本。無明所覆今方破惑證智爲始也。約因果。則此佛敎令往生。乃得見阿彌陀佛。是此本彼始。卽自性本有成佛之智爲本。依本智而求佛智。乃得成佛爲始也。本始互融。常覺不昧。輝天鑑地。耀古騰今。常說如是經。百千萬億座。問。疏鈔此經。正爲發揮持名功德。普勸諸人求生彼土也。何乃一一消歸自性。翻成極

則之談。依然淨土是心。奚必捨此願彼。答。此正雙被二根。雙破二惑。如前序中所明。良以鈍根者守事相而自足。觀此。使知事有理存。毋滯事而迷理。利根者。崇理性而著空。觀此。使知理在事中。毋越事而求理。又此經本爲託彼名號。顯我自心。與十六觀經同意。則欲悟心者。正應念佛求生。又菩薩猶宜近佛。如前教起中說。則已悟心者。亦正應念佛求生。何足疑也。又維摩經云。雖知諸佛國及與衆生空。而常修淨土。教化於衆生。故患不悟自心耳。悟心。則無一法出於心外。即心即境。即境即心。

往生淨土。願見彌陀。不礙唯心。何妨自性。又問。昔人謂華嚴極教。可得皆約觀行。明諸法門。方等而下。何得亦約觀行。古德答云。諸了義不了義教。皆是了義。以唯一心故。據此。則圓機對教。何教不圓。理心涉事。何事不理。

○二譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

△疏姚秦標代。三藏顯德。羅什出名。譯之一字。結成能翻人也。

鈔出處始末。備前茲不重錄。古稱什師。七佛以來

譯經師也。猶是略舉。且以七佛爲言耳。夫毗婆至於釋迦首尾止經二劫。而彌陀成佛十劫。則莊嚴劫前更上九劫所歷已幾萬佛。旣六方諸佛。靡不讚歎此經。則萬佛以來。亦必皆說此經。亦必皆有譯者。而經稱母佛者曰。世世佛生。我爲其母。子佛者曰。世世佛出。我爲其子。以是例之。什師譯經何啻七佛。而此經流通久遠。於是益信。

△疏稱理則自性融通隱顯。是華梵翻譯義。

鈔卽梵可以成華。則顯非密外。方華未嘗不梵。則密在顯邊。當暗中有明。當明中有暗。互相掩映。涉

入重重妙體融通。不一不異。

〇十別解文義 三　初序分二正宗分三流通分

〇初序分 二　初五句證二列衆證

〇初五句證

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。

△疏別解文義者。已知一題總意。未審經中自始至終。爲何等文。闡何等義。今乃章分句解。俾文字般若達乎實相。以有盡之言。略彰無盡。故於中分三。今屬序分。序者敘也。又緒也。未入正文。先敘列此經之端緒也。有證信發起二序。今唯證信。凡證信

者皆以六種成就。今順文便。均其繁簡。且分爲二先明五句。後明列衆。合之成六。茲復例前總括大意。次乃離釋。言如是之法。我從佛聞。彼一時釋迦牟尼佛在舍衛國之祇園也。蓋是佛示阿難故。如是我聞有三義。一斷疑故。二息諍故。三揀邪故。

(鈔)文字般若。謂般若無言。賴言而顯。故佛以文字說經。今還以文字解釋。然文字性空。卽是實相。故三種般若。相爲融通。不礙文字也。略彰者。言不盡意。故云略也。六種成就。分合二科者。例如五蘊六根。或合色開心。或合心開色。隨其所宜。無定法也。

佛示者。智論云。佛涅槃時。示阿難言。一切經初。皆云如是我聞。一時佛在某國某地。蓋是遵佛遺勅故。斷疑者。阿難結集時。衆起三疑。一疑佛重起。二疑阿難成佛。三疑他方佛來。今曰如是我聞。三疑頓釋。息諍者。曰我聞。則非臆見自作故。揀邪者。曰如是。則異外道阿憂故。如佛地論云。如是之法。我昔曾聞。意避增減異分過失。亦息諍義也。

△疏如是者。信成就也。如智論中說。又二字復爲二義。有多種解。若以宗揀定。約當宗則一心不亂曰如。唯此無非曰是。

鈔智論云。佛法大海信爲能入。信者言是事如是。不信者言是事不如是。肇公曰。如是者信順之辭也。故世人允可亦曰如是。復二義者。又離如是二字各釋也。多解者有以聖人說法。但顯於如。唯如爲是。如劉虬所說。有以如者當理之言。是者無非之稱。如生公所說。有以如來順機爲應名如。眾生無非爲感名是。如融公所說。有以實相之理始終不異名如。如理而說名是。如天台所說。有以如爲眞空。是爲妙有。敵破外道斷常二見。如淸涼折衷諸家所說。餘說尚多。恐繁不引。以上各有意義。小

異大同並無相礙。以宗揀定者。如是二義隨宗以定。今此經宗乎一心。良繇執持名號。一心不亂。一心則非生非滅。無去無來。湛然常住。故名曰如。又此一心。四過離。百非絕。故名曰是。異此所明不得稱是。

△疏我聞者。聞成就也。我者自我。聞者親聞。自我親聞。非私淑故。非讀古故。

鈔自我親聞者。自揀非己。親揀非面。蓋是己躬面受之說也。私淑者。孟子云。予未得為孔子徒也。予私淑諸人也。釋曰。以孟子非親見孔子。乃受業孔

子之後人。而私其道。以善其身者也。讀古者。齊桓公讀書於堂上。輪人以爲所讀者古人之糟粕耳。

釋曰。以桓公非面對古人。古人已往。爲徒讀其遺言者也。今阿難躬逢至聖。非私淑也。合上自我。阿難耳聆至教。非讀古也。合上親聞。自我親聞。今以告衆。便應信受。更復何說。

△疏聖人無我。今何稱我。智論有三。一隨世間故。二破邪見故。三不著無我故。以是三者。不礙說我。又法身眞我。亦得稱我。

鈔此下復分我聞爲二。一離釋同前。一云隨世間者。

謂世法中說我。非第一義中說我。隨順世間而說。無有實體。則不乖於第一義也。二云破邪見者。謂邪我慢我名字我。世俗人具前二我。學道人具後二我。聖人唯最後我。順俗稱我。但是名字。實無邪慢。故無過咎。三不著無我者。諸聖人知一切法空實相無我。而不著空。不著無我。又瑜伽有四義大略同此。第三義言。若定無我。誰爲修學。人則生怖。故不著無我。又觀經疏云。無我則無聞。無聞則化道絕。爲傳化不絕。假名說我。法身眞我者。約本而言。阿難亦通法身我也。以無我法中。有眞我。卽法

身我如涅槃常樂我淨之我何礙於無我。

△疏聞者耳根發識廢別從總故云我聞。大乘中三。始教無聞終教聞而不聞頓教無聞不聞。約當宗則傳法聖人以我無我不二之眞我根境非一異之妙耳聞娑婆極樂無障礙之法門也。

鈔廢別從總者以不云耳聞而云我聞良繇我則統收諸根識等以總該別故云我聞始教等者若云我既無我聞亦無聞是大乘初門始教意也若云從緣故空不壞假名卽不聞而聞聞而不聞終教意也若云能所雙寂無聞不聞離念頓顯頓教

意也。我無我者。生而不生。不生而生。即法身故。根境者。聞說阿彌陀佛能聞所聞。非一異故。娑婆極樂者。所謂娑婆依正。全處極樂之自心故。以此經分攝於圓。應歸法性故。

△【疏】或疑佛成道久。阿難方始出家。何得俱言我聞。古謂有四義故。曰聞無礙。又阿難有三。或聞不聞。亦無礙故。

【鈔】疑者。佛成道已歷年二十。阿難出家。又十年方命爲侍者。雖親侍佛。而三十年前佛所說經。何得俱稱我聞。古答四義者。一展轉聞。如報恩經言。阿

難所不聞經。從諸比丘邊聞。或諸天子說。如涅槃經乃弘廣菩薩之所流通故。二者佛重說。如報恩經言。阿難因佛命爲侍者。乃求三願。其三所未聞經請佛重說故。三者阿難自通。如金剛華經言。阿難得法性覺自在三昧。所未聞經。自能憶持。涅槃亦云。若在若不在。自然能解了故。四者清涼折衷上三。言阿難乃大權菩薩影響弘傳。如不思議境界經言。舍利目連。乃至阿難等。皆大權菩薩現聲聞身。何滯於迹。言不聞也。三阿難者。一名歡喜。結聲聞藏。二名喜賢。結緣覺藏。三名喜海。結菩薩藏。

則阿難以大神力隨機示教。是知一代時教此阿難不聞者彼阿難聞之。又何聞與不聞而爲礙也。

△疏一時者時成就也。師資相合。當時說聽事畢卽名一時。以說聽無定故。不言某年月日者。十方時分不一。兩土正朔不同故。約當宗。則卽說聽頃。心境泯。凡聖會。依正融。一多等。此諸二法皆一之時。名一時也。

鈔說聽無定者。或說者得陀羅尼。一刹那頃。一字之中說一切法門。或聽者得淨耳根。於一刹那聞一字時。於餘一切悉無障礙。或說者時少。聽者時

多。或說者時多。聽者時少。說者神力延促隨宜。聽
者根器利鈍不一。古謂三乘凡聖所見佛身報化。
年歲短長。成佛久近。各各不同。故今止取佛及弟
子師資機感相遇之頃。說聽事畢。便名一時也。十
方時分者。以十方偏於橫豎。豎則該乎天上。四天
一日。人壽五旬。橫則偏乎四洲。贍部三更。俱盧日
午。不可定也。兩土正朔者。歲首之日。名爲正朔。震
旦五天。不相統屬。周正建子。夏正建寅。彼時震旦
屬周。而佛在舍衛。舍衛建寅。乃用夏正。則五天正
月。震旦三月。五天二月。震旦四月也。亦不可定。故

止言一時也。心境者。一心不亂無能念所念故。凡聖者。與諸上善人同會一處故。依正者。佛及水鳥樹林同說妙法故。一多者。一佛說經。六方齊讚故。如上種種二法。皆成一味。卽以此時爲一時也。

△疏佛者主成就也。佛義解見前文。以是一期衆生所共宗故。名之曰主。又六種成就中最爲主故。

鈔其宗者。佛出世爲一期。一期之中。六凡三聖。一切衆生。同所宗主。如萬姓百辟歸一人故。六成就中主者。望前則際主之會成時。聆主之語成聞。受主之教成信。望後則主之所居成處。主之所化成

衆。是六種共成而歸重於佛。亦言佛便周意也。

△疏在舍衞國。祇樹給孤獨園者。處成就也。在者。天台謂在卽住意。別之有四。曰天住。梵住。聖住。佛住。隨宜佛住。乃至天住。實則佛身無在無不在。

鈔在卽住者。大品論明佛在某所。已而言暫在久住。總成在意。今謂無論久暫。但就當時說經之處。卽名爲在。如天子所至。卽名行在也。四住者。佛攝衆生。隨宜而住。或現天住。謂六欲天因。卽以施戒善心住。或現梵住。謂初禪至非想因。卽以四無量心住。或現聖住。謂三乘因。卽以三三昧住。或現佛

住。卽以首楞嚴百八三昧力無畏不共住。上三隨他意住。後一隨自意住。問。佛何以天住。答。屈至尊在至劣處。爲度生故也。無在無不在者。體寂寥故無在。體圓通故無不在。華嚴云。佛身非至非不至。何以故。虛空無身故。如來亦爾。徧一切法。徧一切衆生國土。非至非不至。卽此意也。然則佛在舍衛以就劣機。故名天住。如實而論。卽舍衛名梵住聖住佛住。亦何不可。

△疏舍衛梵語。亦云室羅筏悉底。華言聞物。以德名故。一云聞者。以人名故。

鈔德者。以國豐四德。一者塵德。五塵之境多美麗故。二者財德。七寶珍奇無弗有故。三者聖德。三藏聖法皆具足故。四者解脫德。人多解脫不染欲故。以是聲動五天。名聞物也。以人名者。多賢人故。國以人爲重故。

△疏祇樹給孤獨園者。梵語祇陀。亦云逝多。言祇者省文也。此云戰勝。給孤。表德即須達多。園者。梵語僧伽藍摩。此云衆園。安衆僧故。蓋祇陀施樹。給孤買園。兼二爲名。故云祇樹給孤獨園也。

鈔戰勝者。波斯匿王太子生時。王與外國交戰得

勝喜而立名。須達多者梵語。此云樂施。勝軍王大臣也。喜樂行施。遂成令名。給孤獨者。幼而無父曰孤。老而無子曰獨。今但無倚無養。即名孤獨。偏言孤獨者。孔恩周急。岐政先煢。非不普慈。有緩急故。衆居曰園者。林蔭清幽。學道之人。應棲止故。施樹買園者。涅槃經說。須達長者。本舍衛人。初未知佛。爲娉婦故。入王舍城。因珊檀那見佛。生信。請歸舍衛。佛令身子選衆居處。得祇陀園。長者問價。太子戲答。金布地滿。即當賣與。長者布金。太子感歎。遂與易地。地所有樹。并以施佛。因立精舍。長者太子

交相發心成此美事。故雙標也。

△疏若喩當經敎理各有所表。如法華華嚴釋例。

鈔喩當經者。如舍衛國國之勝。表此淨土法門廣大宏遠法之最上故。卽慈恩言王舍城城之勝。城勝餘城。表法華法勝餘法。故下皆例此。祇樹樹之勝。表淨土蔭蓋衆生。永離熱惱。故給孤園園之勝。表淨土安隱衆生。恆受諸樂。故祇陀太子種之勝。表淨土生者畢竟成佛紹隆佛種。故須達長者人之勝。表淨土生者入正定聚俱上善人。故如華嚴種種表法以顯一心皆此意也。

△疏稱理則自性洞徹十方。是阿難聞佛義。自性不離當處。是佛在祇園義。

鈔心聞洞十方。則慶喜現今方結集。眞佛屋裏坐。則釋迦原不住西乾。反聞自聞。反佛自佛。當知祇園一會。儼然未散。豈獨靈山。

○二列衆證三　初聲聞衆二菩薩衆三人天衆

○初聲聞衆三　初明類數二表位德三出名號

○初明類數

與大比丘僧千二百五十人俱。

△疏自此而下至諸天大衆俱。衆成就也。與者共義。

大者揀小具有三義謂大多勝異餘比丘故佛地亦具三義比丘梵語此云有三一乞士二怖魔三破惡僧者梵語具云僧伽不言伽者省文也此云衆和合千二百五十八人者三迦葉目連舍利五人弟子共合成故上明類屬聲聞下明數有若干也

俱者合上共義

【鈔】共義者天台以七一釋共謂處一時一心一戒一道一見一解脫一也佛與大衆共居祇園是經正意廣之如上揀小者明非初心比丘即下所稱長老等是也大多勝者天王大人所共敬仰非小

德也。名大。內典外籍無不博通。非寡解也。名多。超出九十六種之上。非劣器也。名勝。皆小乘中極也。佛地三義者。一最極利根波羅密多種性故名爲大。二皆得無學果位故名爲大。三皆得小果已趨大菩提故名爲大。則通大乘言也。比上三者。一乞士。謂乞食乞法。乞食。則離四邪命。合四正命。無事經營。不勤畜積。萬緣頓息。一志清修。僧宜以此活命。故曰乞食資身也。乞法。則參師訪友。懇苦翹誠詢求妙法。期成聖果。故曰乞法資心也。二怖魔者。若人發心出家。魔王聞之。生大怖畏。以魔樂生死。

出家離欲趣向無生。魔失黨與。生怖畏故。三破惡者。能破煩惱九十八使。悉皆斷絕故。或加淨戒淨命。則成五義。今三義者。以乞食攝淨命。以破惡攝淨戒故也。衆和合者。四人以上。多至無量。悉皆同一羯磨。不相違諍。如水乳合。名和合衆。三迦葉者。一優樓頻螺。於火龍窟。有五百弟子。二伽耶。於象頭山。有三百弟子。三那提。於希連河。有二百弟子。後皆歸佛。故有千衆。目連舍利者。二人共有二百五十弟子。亦來歸佛。成千二百五十人也。一說度耶舍等五十人。及陳如等五人。共成此數。

△疏獨舉千二百五十人者。以常隨故。

鈔常隨者。謂佛出世間所度羅漢比丘甚多無量。何獨舉此。以此千二百五十人者最先歸佛。又常不離佛。直至佛滅。故獨舉也。其他散在四方。雖千里面談。而據迹成文。常法應爾。如仲尼之門。賢達之士。蓋三千焉。而獨舉七十子者。以久在泗濱相依陳蔡。亦常隨故。

○二表位德

皆是大阿羅漢。衆所知識。

△疏上句表位。下句表德。大者揀餘小聲聞故。梵語

阿羅漢此有三義。一應供。二殺賊。三無生。卽前乞士怖魔破惡果也。知識者。聞名欽德曰知。覩形敬奉曰識。一云見形爲知見心爲識。一云知卽是識。亦可衆中知識。爲衆導故。

〔鈔〕揀餘者。初果至四果皆聲聞位。今曰大阿羅漢者。表是四果聲聞也。應供者。凡夫無德。前三果有德而未大。未名應供。今梵行已立。超出三界。應受人天供養故。俱舍云。供養阿羅漢。得現在福報。是人天植福之良田。受施無慚。故曰應供。始焉持鉢期福衆生。今已證道理應受供。云乞士果也。然佛

亦名應供。羅漢局於人天。佛則人天聲聞緣覺菩薩所應供也。殺賊者。煩惱劫功德財傷智慧命。前三果見惑雖斷。思惑尚存。今斷思惑七十二品俱盡。如亂流悉殄。天下太平。故曰殺賊。始焉以惡爲敵。今惡已滅。云破惡果也。無生者。凡夫生死無量。初果七返生死。二果一生欲界。三果不來欲界。猶生色界。今生緣已盡。不受後有。故曰無生。始焉願出生死。今魔起怖。今證無生。云怖魔果也。聞名覩形者。是親疏一對。知者耳聞則思慕。願見。識者目擊則奉事不違也。見形見心者。是淺深一對。知者

則面對光儀。識者則神交意地也。如二僧覲佛。其一道亡。佛以亡者爲先見我。卽見心之謂也。知卽識者猶言相知相識也。德高望重。名滿天下。人人知之。人人識之。故曰衆所知識也。一說舉衆之中。此爲多知多識。人天眼目。云衆導也。今人稱善知識。亦具二義。一者對惡而言。以我所知識有善有惡。今是善之知識。故二者此人有了然之知。卓然之識。人所不及。是知識之善故。

義。

△疏稱理則自性無漏。是羅漢義。自性無迷。是知識

鈔心源本寂。則諸漏全空。心體本明。則羣迷安在。法華謂是眞阿羅漢。起信號曰眞實識知。彼沈空爲寂。作念而知者。名字羅漢。虛妄知識也。是故邪見與正見一體。衆妙與衆禍同門。息心達本源。庶幾可以爲沙門矣。

○三出名號二　初衆名二總結

○初衆名

長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄

拘羅阿㝹樓馱。
△疏長老者。德長臘老。又德臘具一。亦通稱長老。貫
下十六尊倣。
鈔臘者。出家一歲名一臘。周歲之中惟一臘故。亦
云一夏。意正同也。通稱者。上云德臘俱尊。此謂獨
德冠衆。單臘先人。亦得名爲長老。如毗婆沙論法
性上座。生年上座之類是也。又唐譯具壽。則雙備
德臘。魏譯慧命。則專就德言。雖曰二可通稱。尤必
以德爲重。今經所列。蓋有有德而無臘者。未有有
臘而無德者也。貫下者。長老之稱。不獨舍利弗。乃

至阿㝹樓馱皆名長老。皆上首弟子也。

△疏舍利弗者。梵語舍利。此云鶖鷺。梵語弗。此云子。故云鶖子。亦云身子。亦云珠子。更有多號。恐繁不引。諸弟子中。智慧第一。稱第一者。姑顯一德。語云。君子不器。況復羅漢。

鈔鶖子者。其母身形端正。眼淨如鶖鷺。連母得名。云是鶖鷺之子也。身子卽身端意。珠子卽眼淨意。更有多號。非今所急。故不繁引。下皆例此。智慧者。在母胎時。已能令母辯勝其舅。八歲登座。十六大國。議論無雙。七日之內。徧達佛法。故云智慧第一。

姑顯一德者。明非身子之外。諸阿羅漢皆爲劣慧。亦非身子止具智慧。餘則不兼。蓋是各舉一德。以表法門無量。又以引諸偏好耳。如經言舍利弗晏坐。目連欲起其定。竭盡神力不能動其衣之一帶。常言目連神通第一。孰知舍利弗神通乃至是乎。君子不器者。孔子語。如舟不可陸。車不可水。是器也。君子具足多能。不滯一器。豈得謂顏閔無文。游夏缺行。君子向爾。況超凡入聖。三明皎然。六通淸徹。號漏盡阿羅漢耶。故曰姑顯一德也。

△疏首舉舍利弗。以此經惟智所解故。

鈔經中謂佛爲衆生說此難信之法。難信則惟智慧深遠者始信不疑。是以首舉。或難般若心經獨告身子。則知身子之智在乎解空。不在淨土。噫。色卽是空。空卽是色。獨不曰淨土卽空。空卽淨土乎。若撥淨土則非眞空。不解眞空。則非正智。身子之智必不如是。

△疏摩訶目犍連者。摩訶此云大。目犍連此云采菽氏。一云萊菔神通第一。

鈔目犍連姓也。名拘律陀。拘律陀者。樹名。禱樹神而生。因以爲名。其族衆多。故別以大神通者。如佛

昇忉利毒龍障佛諸比丘請降龍佛皆不許目連化身大小龍懼遂服又如外道移山制之不動一城釋種舉之梵天及止車燒堂等故云神通第一

疏摩訶迦葉者此云大龜氏一云飲光頭陀第一

鈔大龜者先世學道有靈龜負圖而出因以為姓名畢鉢羅亦樹也稱大以別同名如三迦葉等飲光者緣宿生為治金師與一女人同以金嚴佛像遂感世世身如金色金色晃耀吞乎餘色名飲光也頭陀者梵語此云抖擻或云淘汰有十二行謂一阿蘭若二常乞食乃至十二但三衣以斯苦行

掃除塵累澄淨身心也。迦葉年老不捨頭陀。佛愍其衰勸令休息。迦葉頭陀如故。佛乃深讚有頭陀行我法久存。故云頭陀第一。

△疏摩訶迦旃延姓也。此云文飾。一云不定。一云扇繩。一云離有無等。南天竺婆羅門族也。論議第一。

鈔文飾者。文采修飾也。凡人論議。心雖曉了此理。若直遂而不文。汗漫而不飾。則辭不達意。非善於論議者也。不定者。縱橫善巧。是善論議意。扇繩者。子繫母故。又破熱彈曲爲扇繩。不墮斷常。發揮中道爲離有無也。如外道問。人死不還。知無他世。謂

人死受苦應當回還甘受不還故無他世答言如世罪人被駐牢獄寧得歸否又問天何亦不歸答言墮廁得出肯再入否如是種種妙說諸義增一阿含讚云善分別義敷演敎道故曰論議第一

△疏摩訶拘絺羅者此云大膝舍利弗舅答問第一

鈔大膝者從狀得名舅者與身子母是姊弟故往論勝姊姊懷身子機辯迅發弟不能及發憤遊學誓不翦爪讀十八種經答問者繇精勤故得四辯才觸問能答故云答問第一

△疏離婆多者此云星宿一云室宿無倒亂第一

鈔星宿者。從星乞子而生。因以爲名。室宿者。室爲二十八宿中第十三宿。或禱此星。故無倒亂者。心正故不顛倒。心定故不散亂。故云無倒亂第一。

△疏周利槃陀伽者。此云繼道。一云大路邊。僅持半偈得悟證果。

鈔繼道者。其母孕時還家。於中路誕子。繼續於途路之間。故云繼道。大路者。母生二子。皆於路邊。言大以別小也。半偈者。出家愚暗。久無所解。兄先入道。怪其無知。遣使歸俗。倚佛寺門。嗟歎流涕。佛憐而錄之。使誦掃箒。每日誦之。記一忘一。久之忽悟。

垢淨或除。得阿羅漢。

△疏難陀者。此云善歡喜。放牛難陀也。

鈔放牛難陀者。難陀有三。阿難陀。孫陀羅難陀。兼此爲三。以放牛別餘二故。

△疏阿難陀者。此云慶喜。又云無染。佛之從弟。多聞第一。就當經則阿難與衆同聞淨土之敎。而獨以總持力。憶念不忘。成結集也。

鈔慶喜者。佛成道日誕生。王及臣民。旣聞太子成佛。又聞宮中誕子。雙美二難。一時畢具。擧國忻慶。因以立名。又見其相者。聞其聲者。覩其威儀者。無

不歡喜故。無染者。隨佛入天宮龍宮。心無樂著。亦其事也。佛從弟者。佛淨飯王子。阿難白飯王子。二王昆季故。多聞者。阿難侍佛二十五年。佛所說法不忘一字。涅槃稱阿難多聞士。又迦葉讚曰。佛法大海水。流入阿難心。是也。同聞獨憶者。正表强記超乎等夷也。故曰多聞第一。

△疏羅睺羅者。此云覆障。或云執日。密行第一。

鈔覆障者。本阿脩羅名。能以手障日月。故名覆障。亦曰執日。障有二義。一云。佛爲所障。不卽出家。以未有子。父王不許出家。後以指腹懷娠。方遂本志。

則佛被其障也。一云。六年在胎。以禍生曾塞鼠穴幽之六日。今報六年。則已自被障也。密行者。經云。羅睺羅密行。惟我能知之。惟佛能知。則菩薩聲聞皆所不知。況凡夫乎。積行而人不知。故曰密行第一。

△疏憍梵波提者。此云牛呞。受天供養第一。

鈔牛呞者。過去世中。輕弄沙門。今報牛呞。又五百世曾爲牛故。牛雖不食。恒事虛哨。餘報未盡。故稱此名。天供者。馬麥之報。彼獨於天上尸利沙園受供。又凡夫覩形。不知觀德。多輕之者。恐人譏笑遭

徧常居天上。諸天敬奉。故云受天供養第一。

△疏賓頭盧頗羅墮上三字。此云不動名也。下三字。此云利根。姓也。

鈔先名後姓者。其族凡十八。稱名在先。別其餘也。奈耶律云。樹提長者以栴檀鉢置剎頂上。號於衆云。神力能取者卽與。尊者現通取鉢。佛呵責已。勑令不得入滅。畱身久住。應末世供爲大福田也。

△疏迦畱陀夷此云黑光。

鈔黑光者。顏容麤黑故。又黑色光耀異常黑故。夜行乞食。人見驚駭。佛禁夜行。緣此制也。

△疏摩訶劫賓那者。此云房宿。知星宿第一。

鈔房宿者。二十八宿中第四宿也。父母禱此星而生子。一云。初出家時。將欲詣佛。中路值雨。寄食陶舍。俄有比丘來共宿止。彼比丘者。即佛化現。聞法得道。則房宿者。以於陶家房舍而旅宿故。亦一義也。知星宿者。不假璣衡。通曉天象。故云知星宿第一。

△疏薄拘羅者。此云善容。壽命第一。

鈔善容者。顏貌端正故。壽命者。壽年百有六十。故云壽命第一。繇昔持不殺戒。九十一劫。壽不中天。

又昔曾施一病僧訶棃勒果感五不死初生現異母以爲怪置之熬盤不死復置釜中不死復置水中巨魚吞之魚爲人獲刀破子現一無所損火不能炮湯不能煑水不能淹魚不能噬刀不能割名五不死又閒靜少欲收攝六根滅度之後塔猶卻貝故常樂閒居不處衆中亦稱第一

△〔疏〕阿㝹樓馱者一名阿那律陀此云無貧亦云無滅亦云如意天眼第一

〔鈔〕無貧者昔於饑世曾以稗飯施辟支佛九十一劫資用充足至今不滅所求如意故有無貧等三

譯天眼第一者。出家喜眠。佛說法時。昏睡不覺。佛乃呵責比之螺蛤。發憤精進。經七晝夜。眼不交睫。失其雙目。佛教修習樂見照明金剛三昧。遂得天眼。觀大千界如覩掌果。故云天眼第一。

○二總結

如是等諸大弟子。

(疏)如是者結上。等者例餘。大者收前大義弟子者。學在師後曰弟。解從師生曰子。如斯勝會。可謂難弟難兄。善作善述。

△(鈔)結上例餘者。前結十六尊者。後例千二百人也。

收前大義者。此大弟子。即前大比丘大阿羅漢。以一大字攝前二也。學在師後者。先覺後覺。如兄先弟後故。解從師生者。啟發育養。而成法器。所謂從佛口生。當紹佛種。如父母生子故。難弟難兄者。古稱元方難爲兄。季方難爲弟。言兄豪弟俊。無可優劣。今不取彼意。略喻佛爲兄。諸阿羅漢爲弟。二俱難得故。善作善述者。古稱文王以王季爲父。父作於前。以武王爲子。子述於後。今亦不取彼意。略喻佛爲父。諸阿羅漢爲子。師資道協故。

△疏稱理則自性王數融通。是佛與弟子俱義。

鈔台教云。心王如來。心數弟子。今釋謂王者。八識也。此八識者。善惡輪轉。繇之主宰。如王御臣。如師率弟子。故數者五十一心所也。此五十一。一則恆依心起。二則與心相應。三則係屬於心。其於八識如臣向君。如弟子奉師。故又智覺云。十大聲聞皆是自心十善法數。毗曇偈云。欲想更樂慧念思及解脫。作意於境界。三摩提以痛。是知大迦葉者。心欲數以志存出要。善欲心發。捨世惡欲。故富樓那者。心想數以想則分別。辯才無礙。故迦旃延者。更樂數以問答往復。更相涉入。論議不窮。故乃至慧

舍利弗念優波離思羅睺羅解脫善吉作意那律。三摩目連痛阿難等痛者受也領納意也王必具數數必歸王此二相扶而取開悟若王若數不出自心但得一心王數俱盡。

○二菩薩眾三　初明類二列名三總結

○初明類

幷諸菩薩摩訶薩。

△疏幷者承前言佛說此經不但聲聞與會大士亦所同聞也菩薩者梵語具云菩提薩埵今舉二字省文也此云覺有情覺情復有三義又勇猛求義

摩訶薩者。此云大道心衆生。以具四種大故。又法華六大。佛地三大。不出四故。菩薩摩訶薩。猶云菩薩中大菩薩也。揀非諸小菩薩故。

〔鈔〕不但聲聞者。言小乘大乘。一切賢聖共聞此經。毋謂淨土爲菩薩所不屑也。覺有情者。同佛所證之謂覺。無明未盡之謂情也。復有三義者。一悲智所緣義。言覺是所修佛道。情是所化衆生。上以智求下以悲度也。二能所合目義。言覺是所求之果。有情是能求之人。以己之心。悟佛之理也。三利生爲急義。言廣覺一切有情。所謂未能自度。先能度

人是也勇猛求者聲聞趣寂自安名爲懈怠大士剋志菩提所謂大强精進勇猛也大有四義者清涼疏謂一者願大求大菩提故二者行大二利成就故三者時大經三無數劫故四者德大具足一乘諸功德故法華六大者信大法解大義發大心趣大果修大行證大道而信解發三第一願大中攝趣者第三時大中攝修者第二行大中攝證者第四德大中攝佛地三大者一數大二德大三業大德大可知數卽願意業卽行意故云不出四意也揀非小者如文殊彌勒等皆是等地位中菩薩

非初心五品信住行向故。

△疏稱理。則自性眞妄融。是菩薩義。

鈔眞不變而隨緣。是之謂覺有情。妄成事而體空。是之謂有情覺。眞妄不立。唯是一心。成此大道心。號曰摩訶薩。

○二列名

文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。

△疏文殊師利者。此云妙首。亦云妙吉祥。亦云妙德。法王子者。佛爲法王。菩薩入法正位名法王子。又

首舉文殊者。例前舍利弗義。

鈔　文殊師利。亦云曼殊室利。言妙首等者。準華嚴宗。表三法門。曰信行智。妙首者信也。信爲萬行萬德之頭首故。妙吉祥者行也。佛地經言。一切世間親近供養讚歎。名妙吉祥。又眞諦云。於怨親中平等利益。不爲損惱。名妙吉祥。又生時有十種瑞。一光明滿室。乃至十象生六牙。名妙吉祥。是卽解之行故。妙德者智也。經云。諸佛之母。釋迦之師。豈非妙德。是卽行之解。故入法正位者。如來據中道第一義。而菩薩入於此地。是謂紹隆佛種。當繼佛位。

如大君體元居正。所生王子。今在東宮當紹王位。名法王子。又名佛子。其意亦爾。凡菩薩皆法王子。獨稱文殊者。荆溪云。於王子中。德推文殊。又諸經文殊常爲一切菩薩上首故。例舍利弗者。身子智慧第一。文殊大智獨尊。如前所明此經惟智方能信受故。又分別而論。則身子權智。文殊實智。權智明有生淨土。實智明無生淨土。鈍根則從權入實。利根則權實雙融。若推本而論。不思議境界經云。復有百千萬億菩薩現聲聞形。亦來在坐。其名曰舍利弗等。則文殊身子同一甚深智慧。益知此經

非淺智所能信矣。

△疏阿逸多者。此云無能勝。卽彌勒菩薩也。

鈔彌勒此云慈氏。姓也。阿逸多。名也。具足當云慈無能勝。以在母胎中。卽有慈心。故以名族。又過去生中。遇大慈如來。願同此號。卽得慈心三昧。又昔爲婆羅門。號一切智。於八千歲。修習慈行。又弗沙佛時。與釋迦如來同發菩提心。常習慈定。又思益經云。衆生見者。卽得慈心三昧。又悲華經云。發願於刀兵劫中。擁護衆生。是則慈隆卽世。悲臻後劫。至極之慈。超出凡小。故無能勝。

△疏又彌勒既聞此經。龍華必說此經。當知此經流通無盡。

鈔問。何知必爾。答。法華稱古佛放光爲說此經。今佛放光知必說此。則佛佛說法華也。而此經者度生最急。諸佛共讚。既爲諸佛共讚。必爲諸佛所說。龍華之會。必說此經。何疑之有。

△疏乾陀訶提此云不休息。

鈔不休息者。行諸梵行。歷恆沙劫。然後授記。經此多劫。曾不休息故。

△疏常精進者二義。一者天台云。見法性常住。行無

作正勤故。二者寶積經云。此菩薩爲一衆生經無量劫隨逐不捨猶不受化曾無一念棄捨之心乃精進之至極也。

鈔二義者。一是自利。未生善增長。已生善保持。未生惡預防。已生惡速滅。名四正勤。而言見性無作。則了知法性本非善非惡。雖云修善。不修而修。雖云去惡。不去而去。所謂一念不生。是眞精進故。二是利他。爲多衆生。猶未爲難。今曰爲一衆生。少時爲一衆生。猶未爲難。今曰無量劫。多劫而易可化度。亦未爲難。今曰猶不受化而不棄捨。不棄捨猶

未爲難。今曰無一念棄捨。如是精進更無退墮故名曰常。又不休息。必常精進。常精進必不休息。此二菩薩亦名殊而德一者也。

○三總結

與如是等諸大菩薩。

△疏結上例餘同前。就當經則表信行願三成淨土因故。

鈔同前者。結上文殊彌勒等。例餘則普賢觀音一切菩薩也。信行願者。妙首表信。求生淨土信爲最先。經云若有信者是也。精進表願行。精者不雜。進

者不退。不雜者。經云一心不亂。不退者。經云不退轉菩提是也。不休息者。卽不退義。又彌勒慈行。乾陀梵行。觀經云。慈心不殺。具諸戒行是也。成淨土因。則列諸菩薩。非無因故。

△【疏】稱理。則自性無不照。是文殊智義。自性無不容。是彌勒慈義。自性無窮無盡。是不休息常精進義。餘可類知。

【鈔】類知者。自性廣大是普賢義。自性圓通是觀音義等。如上隨舉一門。以標名字。若各具者。卽名字互通。故謂心卽名也。如是解者。卽於正觀心中見

一切菩薩也。今見凡夫不見菩薩者。以失正觀故。故曰菩薩淸涼月。常遊畢竟空。衆生心垢淨。菩提影現中。

○三八天衆

及釋提桓因等無量諸天大衆俱。

△疏及者。承前言淨土法門。不但諸聖與會。一切凡衆皆同聞故。釋提桓因。此云能天主。曰等。又曰無量者。盡一切諸天故。曰大衆者。盡一切衆生故。俱者。通結幷諸菩薩以下文也。

鈔上幷菩薩是小大一對。今及諸天大衆是聖凡

一對聖凡共聞此經毋謂淨土爲凡夫所不能也釋提桓因者具云釋迦提婆因提釋迦者此云能提婆因提者此云天主詳有五種名恐繁不敘迦葉佛滅時一女人發心修塔三十二人佐之今王忉利統四方三十二天又阿含云本爲人時行於頓施堪能作主故曰天主等者等三十二以及其餘也無量者又增詞以盡則槩欲色無色諸天也天有多義或名晝以晝長故或名無愁惱以常樂故或名燈明以無黑闇故大衆者諸天而下人及脩羅盡六道一切衆生也一云兼前菩薩聲聞同

名大眾通結者。上言與大比丘眾俱。今此俱者。言亦與諸菩薩諸天大眾俱也。或難。無色則無耳無身。鬼獄則極幽極苦。何容與會而聞此經。然無色者無麤色。非無細色也。佛涅槃時。無色天人淚下如雨。則身至耳聞。亦復何礙。地獄餓鬼重者或隔不通。輕者未可例判。又佛光所觸。地獄天子得證頓圓。然則佛說此經。光照十方。安知鬼獄不得聞也。

△疏稱理。則自性徹上徹下。是羅漢菩薩諸天大眾俱義。

鈔是法平等。無有高下。上而徹乎諸聖也。上亦與之俱。下而徹乎六凡也。下亦與之俱。良以四諦十二因緣。四等六度。五戒十善。萬行紛然。乃至八萬四千諸塵勞門。唯是一心。眞實性中無差別。故龍蛇混雜。凡聖交參。此間佛法住持。本來如是。

○二正宗分　四　初詳陳依正令生信樂　二正示願行令知修證　三交引佛言令斷疑惑　四互彰難事令切感發

○初詳陳依正令生信樂　二　初對機　二示法

○初對機

爾時佛告長老舍利弗。

△疏此下文屬正宗。以前是序引。後是流通。唯此爲一經所宗之正義也。爾時者。當彼六種成就時也。佛告者。經無發起。佛自說故。良繇此經。救世最急。不俟請故。

鈔凡言爾時。必上有緣起。故云當彼時也。佛自說者。諸經皆有通別二序。通則證信。別則發起。如法華則白毫放光。啟一乘之教。維摩則毗耶示疾。開不二之談。圓覺金剛。以及諸經。多因有問在先。然後佛爲宣演。今經不然。故無發起。救世最急者。末

世眾生根鈍障深解脫禪定甚難可得佛以大悲出此一門橫截生死急救眾生唯恐不及故不待請譬如有人卒患惡瘍命在呼吸比有良方依之修製延緩日時藥未及成命已先殞現有成藥入口卽活有仁心者卽應速與尚何俟其禮聘慇懃然後投劑佛救眾生意亦如是

△疏問諸經無論只如本敎二經皆有發起今經何獨不然答意彌切故亦是不發起之發起故

鈔本敎二經者十六觀經與此經大本皆專說淨土故稱本敎觀經則韋提傷子惡逆厭濁求淨而

曰我願生清淨世界。不樂此閻浮提濁惡世也。是以闍王母子爲發起故。大本。則世尊一日容顏異常。阿難問言。我從侍佛。未曾獲覩威容有如今日。豈非念過去諸佛。或念未來諸佛。故致然耶。佛言。善哉阿難。有諸天敎汝來問。汝自問耶。汝所問者。勝布施一四天下聲聞緣覺諸天人民。乃至蜎蠉。經於累劫。尙百千萬倍。不可以及。所以者何。諸天人民。乃至蜎蠉。皆因汝問而得度脫。是以如來顏容爲發起故。今難諸經發起。且置勿論。只如二經。是淨土本敎。皆有發起。此經不異二經。何以獨無。

故爲此通。言佛說二經。雖亦大悲心切。特示往生。然而觀法精微。願門廣大。如前序中說。未若此經。但事持名。卽生彼國。尤爲要而又要。故佛意於斯。亦復切而又切。爲諸衆生。作不請友也。不發之發者。現前衆生。樂著生死。不求出離。自能發起佛之大悲說此經故。

△疏 獨告舍利弗者。例前唯智所信故。又一告一切告故。又淨覺云。合四悉故。

鈔 例前者。卽首舉身子意。以甚深智慧。洞察於淨穢之機。融通於事理之際。方能信受不疑。如般若

會上首舉須菩提者。以般若談空。須菩提解空第一故也。一切告者。告身子一人。卽是告見前一切聲聞菩薩人天大衆及未來一切諸衆生也。四悉者。一身子乃左面弟子。經多居首。法應爾故。是世界悉檀。二身子智慧第一。衆所宗仰。彼信淨土。衆亦信之。是爲人悉檀。三爲不信淨土者。自鄙不如。轉其邪執。是對治悉檀。四爲令習小法者。效其向大。求生淨土。究竟成佛。是第一義悉檀。

△疏又不獨智爲能信。佛果成就。皆繇智故。

鈔華嚴二十二經云。一切諸佛莊嚴淸淨莫不皆

以一切智故。則知阿彌陀佛。亦以此智成就淨土功德。而諸眾生修淨土者。以智生信。則爲正信。以智發願。則爲弘願。以智起行。則爲妙行。乃至成佛。恆必繇之。蓋通因徹果。成始成終之要道也。豈獨爲信解之門而已哉。

△疏稱理。則自性自然智。是佛自告舍利弗義。

鈔無緣而照。弗慮而知。妙性天然。不從他得。是故犍椎未動。啟請無人。熾然說。無間歇。

○二示法二　初總標二別釋

○初總標二　初標土顯依二標主顯正

○初標土顯依

從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂。

△疏土是所依名依報佛是能依名正報今先舉依也。是者指此界言。從此娑婆世界向西而去名過。佛土者。一大千界名一佛土。過如是佛土至十萬億言去此方遠之遠也。非壇經十萬八千之土也。若據事據理亦未爲遠。世以時言界以處言極樂者。梵語須摩提此云安樂。亦云安養。亦云清泰。亦云妙意。名雖小殊。皆極樂義。然土有多種。四土之中。今此極樂是同居土。而亦通前三土。又受用法

性變化三土亦同此意。又十種土亦同此意。又佛雖無土。爲化衆生。不妨說土。

鈔 依報者。身藉土居。故名所依。隨所作業。依有勝劣。故名爲報。言從是娑婆者。娑婆極樂。在華藏中。二土相望。今云過者。從此西向橫亘而過也。一大千者。三千大千世界也。至下六方中辨。十萬億者。從此過西之程。以億計之。當有十萬。謂過一佛土。十佛土。乃至億佛土。又從一億佛土。十億佛土。乃至十萬億佛土。故曰遠之遠也。然億有四種。十萬百萬千萬萬萬。皆得名億。今之所指。未可知也。壇

經十萬八千者。訛指今西域也。亦詳辨下六方中。言未爲遠者。自有二義。一者據事。法華明東方世界之多。而以抹土點塵計之。則十萬億者特至少耳。華嚴一世界種。娑婆之外。圍繞十三刹塵世界。今極樂止過十萬億土。何足爲遠。二者據理。則所謂十萬億者。對凡夫生死心量言耳。淨業若成。臨終在定之心。卽淨土受生之心也。又謂分明在目前是也。亦何嘗遠。時謂過現未來。處謂四維上下。單時單處。世界不成。合時與處。名世界也。極樂譯有多名。而極之爲言。顯至極之樂。非人天一切諸

樂之比。故特標也。四土者。一曰常寂光土。經云。毗盧遮那徧一切處。其佛住處名常寂光。是極果人所居。二曰實報莊嚴土。行眞實法。感殊勝報。七寶莊嚴。具淨妙五塵。故亦云無障礙土。以色心不二。毛刹相容故。是法身大士所居。三曰方便有餘土。斷四住惑。屬方便道。無明未盡。名曰有餘。是三乘聖人所居。四曰凡聖同居土。是四聖六凡之所共居。四土雖勝劣不同。亦可各分淨穢。今極樂國。旣曰菩薩聲聞諸天人民。是與娑婆均名同居。而此方則土石荊棘。四趣紜紜。彼國則八德七珍。人天

濟濟。是同居淨也。亦通前三者。隨其機異。所見亦異。有於同居見寂光土。有於同居見實報土。有於同居見方便土。有於同居但見本土。如法華云。我此土安隱。天人常充滿。像法決疑經云。今日坐中無央數衆。或見此處山林地土砂礫。或見七寶。或見是諸佛行處。或見即是不思議諸佛境界。皆隨機異見耳。三土同上者。一法性土。即是寂光。二受用土。復分自他同乎實報。三變化土同前三四方便同居。則極樂者。雖當變化。亦可受用及法性也。十種土者棗柏所分十種權實。雖極樂是權非實。

然是且據權實對待分別言耳。若論隨機權實無定。所以者何。彼云彌陀佛土。爲一分取相凡夫。未信法空實理。以專憶念。其心分淨。得生淨土。是權非實。則知就取相者。非就入理者。若理一心。卽權卽實。故云無定。又上四土。亦法爾具足。不可但執寂光。若證寂光。於下三土。隨心寄託。自不撥無。未證寂光。若撥無下三。則無復所居之土。錯之甚矣。故不信他方有金色世界。楞嚴所深呵也。佛無土者。十四科淨土鈔云。八地以上。永脫色累。照體獨立。神無方所。用土何爲。況復諸佛。佛實無土。而言有

者以眾生解微惑重。故以福樂引之行善。蓋聖人接物之近迹耳。故曰不妨說土。

△疏偏指西方者。定趣向故。西方偏指極樂者。如後文無苦有樂及往生經中說。

鈔恐有難言。十方世界皆有淨土。何為獨示西方。教生彼國。良繇道以多歧亡羊。射以專注中鵠。心無二用。功戒雜施。上都儀云。歸命三寶。要指方立相。住心取境。以凡夫繫心。尚乃不得。況離相耶。若夫偏供十方諸佛。還國猶在食時。是生西方以後事。所謂見卵而求時夜。何太早計乎。又問。然則華

嚴何以普禮剎塵如來。答。華嚴一即是多。多即是一。若知此義。或普或偏。常異常同。無足疑也。無苦有樂。詳見後文。又隨願往生經言。佛國無量。專求極樂者何。一以因勝。十念爲因。即得往生故。二以緣勝。四十八願。普度衆生故。

△疏問。觀經云。極樂不遠。今言十萬億土。二經遠近。何以不同。答。以是即遠之近。即近之遠故。若依佛地。則淨土遠近不可思議。

鈔去此不遠者。觀經云。爾時佛告韋提希言。汝今知否。阿彌陀佛去此不遠。今謂即遠即近者。良以

去此不遠是明過十萬億之極樂去此不遠也過十萬億是明去此不遠之極樂過十萬億也心包法界何近而非遠法界唯心何遠而非近交互言之固無礙也不可思議者佛地論云如是淨土超過三界所行之處爲與三界同一處所爲各別耶答云有說在淨居天有說在西方等然亦周圓無際徧法界故不可說言離三界處卽三界處但隨菩薩所宜現者或在淨居或西方等則知極樂淨土超出常情非方不方無在不在未可概以同居而爲定論

△疏稱理則自性堅固清淨是西方義自性離障絕非是過十萬義自性橫該豎徹是世界義

鈔堅固者西屬金體有堅固義卽自性眞常不易萬古如如故清淨者復有二義西當肅氣有澄清義卽自性諸妄本空體露金風故西當白色有潔淨義卽自性諸染不生本來一色故離障絕非者自性本無煩惱如十苦十惡十纏十使等並超越之有遠過義是知堅淨爲西方盡西矣豈必專標日落迥絕爲過無弗過矣誰能更計途程橫亘十方豎窮三際非近非遠絕中絕邊則從是過不可

說不可說微塵佛土。無世界不名極樂。何但有世界名爲極樂也。

○二標主顯正

其土有佛號阿彌陀。今現在說法。

△疏其者。承上土。必有人。指能依之人曰佛。佛必有號。出本佛之號曰阿彌陀。三世皆有佛。揀過未之佛曰現在。佛佛皆度生。指度生之軌曰說法。現在說法。如大本及大雲中說。

鈔大本云。彼佛非過去。非現在。非未來。但以酬其志願。見在西方。其世界名曰極樂。佛號阿彌陀。大

雲者。大方等大雲經云。爾時世尊熙怡微笑。從其面門出無量光。大雲密藏菩薩問故。佛言西方世界有國名安樂。佛號無量壽。見在說法。告一菩薩言。娑婆世界釋迦牟尼佛今說大雲經。汝可往聽。令彼菩薩將來至此。則正當釋迦說法時。彌陀亦在彼說法。故知非過非未現在說法。

△疏凡言現在。復有二義。如釋迦彌陀均名現在。而小不同。

鈔小不同者。釋迦賢劫四佛。是名現在。而雙林示滅。相好難親。徒仰嘉名。僅存像教。阿彌陀佛。則今

日今時正於彼國現在說法。是釋迦現在之過去。彌陀現在之現在也。古人云。佛在世時我沈淪。今得人身佛滅度。懊惱自身多業障。不見如來金色身。感慕傷嗟。一至於此。今釋迦雖滅。彌陀現存。但得往生。便能親炙。而不信不願。徒為無益之悲。亦惑矣。

△疏又此現在且據釋迦當時而言。實則徹於前後。亦復後後無盡皆名現在。

鈔前後者。釋迦未出世前彌陀亦現在說法。釋迦既滅度後彌陀亦現在說法。乃至今日猶云現在。

後後無盡者。以釋迦說法。止於四十九年。迦葉而上。彌勒而下。縱年數多。亦有限量。未若彌陀說法。至爲久遠。諸佛莫及。是故不唯今日猶名現在。後後無盡。皆可名爲現在說法也。問。彌陀之後。次補觀音。安得無盡。答。彌陀住世幾劫。觀音補之。曾有數否。彼觀音尚云。住無央數劫無央數劫。不可復計劫。不可復計劫。乃授勢至。則彌陀可知矣。豈非亦是有盡之無盡耶。況勢至之補觀音。永無般泥洹時。雖云勢至。實彌陀說法無異也。謂之後後無盡。夫奚不可。

△疏又此現在。且據釋迦對彼而言。實則彌陀現在。即釋迦現在。

鈔智覺云。總持教中說三十七佛皆毗盧遮那一佛所現。謂遮那內心證自受用成於五智。自當中央法界清淨智。次從四智流出四方四如來。其妙觀察智流出西方極樂世界無量壽如來。則一佛而雙現二土也。故清涼云。即本師也。

△疏然諸佛說法。多種不同。今是依正皆說。詳如此經及大本觀經中說。

鈔多種者。如言說瞻覩。乃至香飯等。故極樂世界。

不但金口說法依正悉爾如大本云阿彌陀佛爲諸菩薩聲聞諸天世人廣宣大敎敷演妙法莫不欣然悅適心得解悟各有所得又云東方恒河沙數諸佛各遣無量菩薩聲聞至阿彌陀佛所聽說妙法四維上下亦復如是是正報說法此經水鳥樹林演暢妙法及大本觀經如後文中詳引是依報說法又大本云彼國蓮華出無量光光中出無量佛一一諸佛皆說妙法是依正俱時說也

△疏有謂說法是應身報身有謂三身齊說各隨機見

鈔應身說者。有云。法身一向不說。報身具說不說。應身定說。則彼佛說法。當是應身。然亦兼報。如大本高出一切世間之身。觀經六十萬億那由他恒沙由旬之身。則豈定丈六。然經云。報化非眞佛。亦非說法者。何得定言法身不說。當是隨機所見。自不同耳。

△疏所惜者。萬里百城。爲參知識。梯山航海。云禮道場。豈可萬德如來。現在說法。漠然不顧。甘墮城東。是則名爲可憐憫者。

鈔萬里者。僧問大隨。劫火洞然。未審這箇壞不壞。

答云。壞。僧曰。恁麼則隨他去也。答云。隨他去。僧疑不決。往還萬里。廣參知識。始得大悟。百城者。善財南遊百一十城。參五十三善知識。引此以況阿彌陀佛是最上知識也。梯山航海。如峨嵋普陀等。引此以況西方極樂世界是最勝道場也。然古之跋涉。蓋爲親炙聖賢。今日奔馳。祇是遙瞻影像。而且備經險阻。不憚劬勞。何得現在慈尊。捨之不往。城東老母。與佛同生而不見佛。非此之流耶。過末之佛。勢所難逢。現在空過。故可憐憫。

△疏稱理。則自性體自靈知。是其土有佛義。自性卽

今顯現是見在說法義。

鈔 終朝侍佛側。不見金容。竟日坐法筵。罔聞妙道。遂使魔王混於佛殿。邪法亂乎眞宗。但能返照心源。佛法一時雙足。

○二別釋二　初依報二　正報

○初依報二　初總名極樂　二別示莊嚴

○初總名極樂

舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。

△疏 先釋依者。順上文故。亦令衆生生忻樂故。苦者。

逼惱之義。爲四諦首。衆苦者。諸經論開有三苦八苦十苦百一十苦。又約二種生死。則變易亦苦。況其餘者。以苦事非一。故曰衆苦也。諸樂者。如經所陳二種清淨莊嚴。亦以樂事非一。故曰諸樂也。極樂者。以諸國苦樂有其四種。有苦多樂少者。有苦樂相半者。有苦少樂多者。有無苦純樂者。今當第四故。

鈔四諦者。苦集滅道。苦居最先。知苦。乃斷集修道證滅也。三苦者。一苦苦。謂受有漏身。已名爲苦。更加種種逼惱。則苦而復苦也。是爲欲界苦。二壞苦。

謂當樂壞時不勝憂惱也。是爲色界苦。三行苦。此苦處中。卽不苦不樂。念念遷流也。是爲無色界苦。又欲界具三。色兼後二。無色唯行。爲三苦也。而彼國離欲淸淨。則無苦苦。依正常然。則無壞苦。超過三界。則無行苦。八苦者。生居胎獄。老厭龍鍾。病受痛痾。死悲分散。愛則欲合偏離。冤則欲逃偏遇。求則欲得偏失。乃至五陰熾盛。總成上七。名八苦也。而彼國蓮華化生。則無生苦。寒暑不遷。則無老苦。身離分段。則無病苦。壽命無量。則無死苦。無父母妻子。則無愛別離苦。諸上善人同會一處。則無冤

憎會苦。所欲自至。則無求不得苦。觀照空寂。則無五陰盛苦。十苦者。菩薩藏經謂一生苦。二老苦。乃至十生死流轉苦。百一十苦者。瑜伽論。一無差別流轉苦。二欲苦。癡苦。乃至五十五苦。次九種苦。於九種中文次第疊開成五十五。合之爲百一十苦。今彼國皆無也。然約之不出三苦。八苦攝種種苦。二種生死者。謂分段變易。分段者。四大所成。有分齊段落。如上八苦中說。變易。則二乘菩薩。雖離分段。未免四相遷流。因移果易。亦名爲苦。彼國蓮華化生。一生不退。何慮二種苦也。大本云。彼國不聞

苦名何況實苦故云無有眾苦二種淸淨者論明一者器世間淸淨二者眾生世間淸淨卽依正二報功德莊嚴如下文中及大本觀經詳辯問淨名云一切眾生卽寂滅相不復更滅則一切國土卽極樂相何更有樂今開苦樂似違彼經答賢首大師釋彼經意謂是但以迷倒妄見生死名在此岸悟生死空本來圓寂卽名彼岸今謂亦以迷倒妄見五濁名住娑婆悟五濁空本來淸淨卽名極樂國土常淨眾生自迷迷多悟寡示苦示樂不容已也

〔疏〕苦樂相對。正以彼此二土。較量勝劣。令生忻厭。

如難易十種等。

〔鈔〕相對者。以此極苦。對彼極樂。一勝一劣。天壤較然。忻厭自生。取捨自定。十種者。慈雲懺主。開此土彼土難易十種。今以苦樂對之。一者此土有不常值佛苦。彼土無之。而但有華開見佛。常得親近之樂。二者此土有不聞說法苦。彼土無之。而但有水鳥樹林。皆宣妙法之樂。三者無惡友牽纏苦。而有諸上善人。俱會一處之樂。四者無羣魔惱亂苦。而有諸佛護念。遠離魔事之樂。五者無輪迴不息苦。

而有橫截生死。永脫輪迴之樂。六者無難免三塗苦。而有惡道。永離名且不聞之樂。七者無塵緣障道苦。而有受用自然。不俟經營之樂。八者無壽命短促苦。而有壽與佛同。更無限量之樂。九者無修行退失苦。而有入正定聚。永無退轉之樂。十者無塵劫難成苦。而有一生行滿所作得辦之樂等者。如安國鈔開爲二十四樂。羣疑論廣爲三十益。皆舉樂明苦。舉益明損。大意同前。茲不繁載。

△疏四土苦樂略。如天台教中說。

鈔所謂見思輕重同居苦樂。體析巧拙方便苦樂。

次第一心實報苦樂。分證究竟寂光苦樂。文繁不敘。

△疏問。菩薩捐棄五欲。雖輪王不以爲樂。憫念衆生。雖地獄肯代其苦。何得捨苦衆生。自取樂土。答。智者十疑論中詳明。又更有取捨多說。不可不辯。

鈔論云。菩薩未得無生法忍。不能度生。喻如破舟拯溺。自他俱陷。求生淨土。得無生忍已。還來此世。救苦衆生。乃克有濟。故初心菩薩必先捨此苦處。生彼樂處。據此則捨苦者。正欲拔衆生之苦。取樂者。正欲與衆生以樂也。自利利他。是菩薩道。豈二

乘獨善之可儔乎。又多說者。圭峯釋圓覺種種取捨。皆是輪迴。謂如捨此娑婆。取彼淨土。而大梅亦云。捨垢取淨。是生死業。故今辯云。此等語言。非不極致。但得旨則號醍醐。失意則成毒藥。盡令而行。何但捨娑婆垢。取極樂淨。爲取捨也。縱謂我土惟心。而捨境取心。亦取捨也。縱謂我無取捨。而捨此有取。捨取彼無取捨。亦取捨也。亦輪迴生死業也。寧知理無分限。事有差殊。理隨事變。則無取捨處。取捨宛然。事得理融。則正取捨時。了無取捨。故菩薩雖知一切法平等不二。而示苦樂境。開取捨門。

權實雙行。理事無礙。斯論且置。今汝自審。果能糟糠臭腐以爲飲食。不異膏粱否。廁溷坑穽以爲牀榻。不異華堂否。木皮草葉以爲衣服。不異羅綺否。虎兕熊羆以爲伴侶。不異父母兄弟否。冬坐冰雪。不異綢纊否。夏暴烈日。不異涼風否。乃至地獄中銼燒舂磨。不異入第三禪否。異類中行。不異遊戲否。如其不然。宛爾凡夫。何得妄以大聖人過量境界而爲己有。取快一時。流害無盡。應聞此語。生大悔恨。起大覺悟。涕淚悲泣。求生淨土。故若水評圭峯疏。謂忻厭取捨。雖謂迷眞起妄。亦能順敎成功。

但知全修卽性則忻厭本空況安養一門諸佛共讚往來法界彌顯唯心託彼勝緣速登寶覺實生物歸棲之正路乃聖人汲引之妙權也。

△疏稱理則自性無染是無有衆苦義自性常淨是但受諸樂義。

鈔染是苦義淨是樂義自性無染常淨是無苦常樂也華嚴六地觀察無明以無明至六入是行苦觸受是苦苦餘是壞苦我今此心無無明乃至無老死等成無苦義無此十二支卽眞解脫成受樂義經云無上菩提覺法樂無上涅槃寂靜樂皆樂

義也。以上且順經文苦樂對待。如實而說。染既不立。淨亦何存。淨穢雙忘。苦樂平等。如斯之樂。乃所以爲極樂也。聖解還成魔境。佛見早墮鐵圍。是故我觀極樂實無可樂。若有可樂。與苦何別。

○二別示莊嚴四　初欄網行樹二　池閣蓮華三　天樂雨花四　化禽風樹

○初欄網行樹二　初詳陳二　總結

○初詳陳

又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶周帀圍繞。

△疏此正明樂事也。欄楯圍於樹外。羅網覆於樹上。重重相間。其數有七也。四寶者。七寶前四也。周帀者。徧滿。圍繞者。迴護。言重重皆四寶所嚴飾也。

鈔欄楯者。橫曰欄。直曰楯。此方花木亦作欄楯。一防物損。二示美觀。彼土雖牛羊絕牧。玩好無心。而萬行功德之所莊嚴。任運成就也。羅網義同此。行樹者。次第成行。無錯亂也。七重者。一重欄網。圍覆一重行樹。故曰重重相間也。三事雖此方亦有。而質唯木石。彼純以寶也。七寶前四者。金銀瑠璃玻瓈也。周帀圍繞者。如瑞相經云。無量寶網。皆以金

縷珍珠百千雜寶莊嚴較飾周帀四面垂以寶鈴光色華耀羅覆樹林大本云其網柔輭如兜羅緜則非世寶必待雕琢矯揉而爲嚴飾也欄楯寶飾例此可知大本云諸寶崖上有無數栴檀香樹吉祥果樹行行相值莖莖相望枝枝相准葉葉相向花花相順果果相當如是行列數百千重是名爲行又云七寶諸樹徧滿世界所謂金根金莖枝葉花果亦皆以金則名一寶金根銀莖枝葉花果亦分金銀則名二寶如是三寶四寶其寶間錯轉展增多乃至七寶又云諸佛淨國殊勝莊嚴於寶樹

中悉皆出現。猶如明鏡。觀經云。七寶行樹。一一樹高八千由旬。一一花葉作異寶色。瑠璃色中出金色光。玻瓈色中出紅色光等。又云。妙眞珠網彌覆樹上。一一樹有七重網。一一網間有五百億妙華宮殿。如梵王宮。諸天童子自然在中。又云。一一樹葉縱廣正等二十五由旬。其葉千色。有衆妙華。作閻浮檀金色。如旋火輪。宛轉華間。涌出諸果。如帝釋瓶。有大光明。化成幢旛。無量寶蓋。是寶蓋中映現三千大千世界。一切佛事。亦於中現。又大本云。佛講堂阿羅漢舍宅各各內七寶池外七寶樹數

千百重。據此。則三經詳略爲別。此但言七重。彼言數千百重。此但言羅網。彼言羅網之中。出天宮殿。此但言行樹。彼言行樹之中。現大千界。又此言四寶。彼言七寶。蓋今經略示。彼經詳陳。以簡攝繁。取文省故。文雖不足。義實無欠。如靈芝云。七重欄楯。凡佛菩薩住處皆然。非謂一國只七重也。則知數百千重者。多種七重積而成之。七七相重。重重無盡也。餘可例見。

△疏又皆言七者。表七覺支。七聖財等。

鈔七覺見後。七聖財者。一信。二戒。三聞。四捨。五慧。

六慚。七愧。前五如寶。後二如人善守財故。

△疏又大本言。阿彌陀佛道場樹。高十六億由旬。四布枝葉八億由旬。樹本隆起五千由旬。一切衆寶自然合成。復垂衆寶以爲瓔珞。復有寶網羅覆其上。據此。則行樹之外。別有佛道場樹。今文省便。卽行樹中攝。又論中功德草。亦樹中攝。大本其樹有香。亦寶中攝。

鈔道場樹。卽菩提樹。如釋迦佛。亦坐樹下而成正覺是也。十六億由旬者。王氏大本云。一千六百由旬。夫行樹尙及八千。佛樹何得反劣。今所引寶積

本也。卽行樹攝者。以道場樹。亦復根莖枝葉華果。行行相次。故行樹足以攝之也。功德草者。論云。寶性功德草。柔輭左右旋。觸者生勝樂。過迦旃鄰陀。今不言者。以木攝草故。樹香者。大本法藏願云。我作佛時。國中華樹。俱以無量雜寶。百千種香。而共合成。其香普熏十方世界。衆生聞者。皆修佛行。今不言者。異寶必有奇香。以寶攝香故。

○二總結

是故彼國名爲極樂。

△疏結前例後。

鈔結前者。縂此欄網行樹清淨莊嚴所以珍域別於泥沙瓊樹異於荆棘無一切苦有一切樂名極樂也。例後者後文功德莊嚴下雖無名爲極樂之句義則有之。此中名爲極樂下雖無功德莊嚴之句義亦有之文互見也。

△疏稱理則自性萬德縱橫是欄楯義。自性包羅法界是寶網義。自性長養衆善是行樹義。

鈔縱橫者。六度萬行不離自性。如自性本無慳貪是名布施。以施爲縱。施無染心則橫成戒度。施無傲心則橫成忍度。施無倦心則橫成進度。禪定智

慧亦復如是。餘之五度。例上可知。衆妙畢具是卽美觀。諸妄不干。是卽防損。包羅者。自性彌滿清淨。包法界故。長養衆善者。如華嚴離世間品云。菩薩妙法樹。生於直心地。信種慈悲根。智慧以爲身。方便爲枝幹。五度爲繁密。定葉神通華。一切智爲果。又淨名佛道品云。無漏法林樹。覺意淨妙華。解脫智慧果。皆根本於心地。而發生無盡者也。奈之何欄楯毀而斧斤入。羅網頹而蔭覆疏。尚枯瘁其根枝。況發榮於華果。然而覺林如故。道種非遙。何不猛與滋培。重加整飾。便見庭前柏樹。檻外藥欄。行

行般若眞如。面面菩提佛性。

○二池閣蓮華 四 初池水二階閣三蓮華四總結

○初池水

又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。

△疏又者。承上。不但陸地莊嚴。有如是欄網行樹。池水莊嚴。亦復勝妙無比也。七寶池者。七寶所成。池中之水。亦七寶故。

鈔七寶所成者。揀異此方土石所成。故大本云。內

外左右有諸浴池。或十由旬。或二十三十。乃至百千由旬。猶如大海。一寶二寶。乃至七寶所共合成。又云。若彼佛池其方倍此。皆七寶成。今經不言佛池。總攝池中故。水亦寶者。觀經云。一一池水七寶所成。其寶柔輭。從如意珠王生。分十四支。作七寶妙色。黃金爲渠。又云。其摩尼水流注華間尋樹上下。今止言寶池。不言水亦寶成。及流注上下。總攝水中故。水本就下。從下上流。此方所無。故如下生經云。兜率陀天有水遊粱棟間。卽其類也。

△疏八功德者。唐譯云。一澄淨。二淸冷。三甘美。四輕

輭五潤澤。六安和。七除飢渴。八長養諸根。具八種功德。利益衆生也。觀經疏開八德。與此小異。池底金沙者。金沙爲底。無泥滓也。

鈔 一澄淨者。謂澄渟潔淨。離汙濁故。二清冷者。謂清湛涼冷。無煩熱故。三甘美者。謂甘旨美妙。具至味故。四輕輭者。謂輕揚柔輭。可上下故。五潤澤者。謂津潤滑澤。不枯澀故。六安和者。謂安靜和緩。絕迅汎故。七除飢渴者。謂水僅止渴。今兼療飢。有勝力故。八長養諸根者。謂增長養育身心內外故。觀疏八德者。一輕。二清。三冷。四輭。五美。六不臭。七飲

時調適。八飲已無患。與上大同小異。此合輕輭彼分爲二。此無不臭。彼缺潤澤。及與安和。然義則互見。以澄淨清冷。必無臭惡。旣輕且輭。豈不安和。略少潤澤。故云小異。又彼配六入。此則澄淨色入。甘美味入。至云長養諸根。則耳鼻身意皆攝之矣。又大本云。大河之下。金沙布地。有諸天香。世無能喻。隨水散馥。雜水流芳。皆香入之證也。下文說法。是聲入與法入證也。問。甘美輕輭。除飢長根。此方所無。則誠然矣。凡水悉皆清冷。悉皆潤澤。何彼水以二獨稱功德。答。此水雖亦清冷。逢日則炎。遇火則

沸。彼縱劫火臨之。清冷自如。終不炎沸。故此水雖亦潤澤。日曬則乾。火逼則涸。彼縱劫火臨之。潤澤自如。終不乾涸。故金沙者。觀經云。眞金爲渠。渠下皆雜色金剛而爲底沙。大本云。純一寶池。底沙亦以一寶。黃金池者。白銀底沙。水晶池者。瑠璃底沙。二寶爲池。底沙亦二。乃至七寶亦復如是。今止金沙。文省便故。

△疏又大本敘寶池水畢。復開三種殊勝妙用。一水能隨意。二水能說法。三浴畢進業。

鈔隨意者。大本云。諸上善人入七寶池。澡雪身體。

意欲令水沒足水卽沒足欲令至膝水卽至膝欲令至腰至腋至頸及灌其身悉如其意欲令還復水卽還復調和冷暖無不順適開神悅體滌蕩情慮淸明澄潔淨若無形是水本無心能隨人心意所欲也說法者大本云微瀾洄流轉相灌注不遲不疾安詳徐逝波揚無量自然妙聲或聞佛聲或聞法聲或聞僧聲寂靜聲空無我聲大慈悲聲波羅蜜聲十力無畏不共法聲諸通慧聲無所作聲不起滅聲無生忍聲乃至甘露灌頂衆妙法聲稱其所欲無不聞者發淸淨心成熟諸根永不退於

無上菩提。是水本無情。善能說諸妙法也。浴畢進業者。大本云。既皆浴已。或各坐於蓮華之上。又云。有在地講經者。誦經者。自說經者。授經者。聽經者。念經者。思道者。坐禪一心者。經行者。有在虛空中講經者。乃至坐禪經行者。各隨其質而有所得。未得四果者。因得四果。未得不退轉地菩薩。得不退轉。是水不但以可浴爲功。又能利益於既浴之後也。以上三種殊勝。皆攝寶池德水中。故又後出經偈云。但有河水流音響。如說經是也。

△疏稱理。則自性汪洋沖融。是寶池義。自性悉備一

切功德是德水義。

（鈔）汪洋沖融者。汪深貌。自性深玄無盡。如池底故。洋廣貌。自性廣遠無際。如池量故。沖融者中和貌。自性非眞非俗。純粹至善。如池純以寶成故。備諸功德者。自性無染。卽澄淨德。自性無煩。卽淸涼德。自性無惡。卽甘美德。自性無我。卽輕輭德。自性無竭。卽潤澤德。自性無暴。卽安和德。自性無乏。卽除飢渴德。自性出生一切萬善。卽長養德。又自性順萬物而無情。上行則入聖。流聖無所增。下行則入凡流。凡無所減。不變隨緣。周徧法界。所謂流注華

間及諸梁棟者也。永明云。水有十德。同眞性故。意正如是。定水湛然滿浴。此無垢人。無垢亦無。淨是名八功德。

○二階閣

四邊階道。金銀瑠璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃玻瓈硨磲赤珠瑪瑙而嚴飾之。

△疏四邊者。中爲池水。周圍四邊。爲階道也。金者梵語蘇伐羅。銀者梵語阿路巴。瑠璃者。此云青色寶。玻瓈者。此云水玉。硨磲者。此云大貝。赤珠者梵語鉢摩羅伽。瑪瑙者梵語鉢摩羅伽隸。以斯七寶莊

嚴較飾也。

鈔階道者。離地曰階。坦途曰道。樓閣者。重屋曰樓。岑樓曰閣。如觀經言黃金地上。一一寶中五百色光。其光如華。成光明臺樓閣千萬百寶合成。大本云。阿彌陀佛講堂精舍宮殿樓閣皆以七寶。勝於此界第六天上天帝所居百千萬倍。菩薩所居亦復如是。諸天及人宮宇樓閣稱其形色高下大小。或以一寶二寶至無量寶。又佛地論云。且說七寶。其實淨土無量妙寶。故知曰四寶者。文省便也。又華嚴入法界品云。危樓迴帶。閣道傍出。棟宇相承。

窗闥交暎。階墀軒檻。種種滿足。一切皆以妙寶莊嚴。卽斯義也。又大本云。是諸樓閣。有隨意高大。浮於空中。若雲氣者。有不能隨意高大。止在地上者。以求道時。德有厚薄所致。又云。樓觀欄楯。瓔珞覆上。皆作五音。又觀經云。樓閣兩邊。各有華幢。無量樂器。以爲莊嚴。八種清風。鼓此樂器。演說苦空無常無我之音。以是推之。則此止言樓閣。不分佛及菩薩天人。亦不分在空在地。亦不言樂音演法。悉文省也。金者四義。一色無變。二體無垢。三轉作無我。四能令人富。銀四義同。而功稍劣。瑠璃青色是

其正譯。又名不遠者。不遠山名。山出此寶。以近波羅奈城故。水玉者。今水晶也。硨磲言大貝者。貝爲海中介蟲。大者名寶。一云非梵語。以其似車之渠者。輞也。赤珠者。佛地論云。赤蟲所出。有天赤珠。名因陀羅。非世所有。大論。眞珠或出魚腹。或出蛇腦。或出蚌胎。或生竹中。則色非定赤。故以前譯爲正。瑪瑙者。或云丹丘之野。鬼血所化。一云如馬腦。故莊嚴者。有整齊義。較飾者。有文彩義。以斯嚴飾。則如前或以一寶二寶。乃至七寶之類是也。又此七寶。姑取名同此方。實則不類。如天金天銀。已非

人世所有何況彼土。

△疏又七寶者常喻取貴重義如梵網中說。

鈔貴重者梵網經菩薩心地品言棄捨大乘經律不學而學外道二乘邪見等者如捨七寶反取瓦礫對瓦礫言故知寶者取貴重義正明二土淨穢不同令忻厭故問堯處茆茨箕諫象玉世間王臣且崇素樸淨土菩薩何貴寶嚴答此有二義一者上智之士知心淨則土自淨正勝則依必強理固有然心實無著喻如舜在畎畝躬荷犁鋤一承堯禪警蹕冕旒不期自辦舜何樂焉故曰有天下而

不與也。二者曲爲鈍根凡夫。須示苦樂。令生忻厭。先以欲鉤牽。後令入佛智。喻如正厄饑寒之國。忽聞飽暖之鄉。方沈幽暗之崖。乍覩光明之境。豈不身心踊躍。舍故卽新。但得往生。終成解脫。方便接引。當如是耳。

疏稱理。則自性平直。是階道義。自性高邃。是樓閣義。自性具足功德法財。是七寶義。

鈔平直者。自性解脫自在。離諸垢汙。曠闊坦夷。無有偏陂。是名階道。高邃者。自性迥超塵境。觀照不遺。囊括虛空。廣博無盡。是名樓閣。功德法財者。自

性常而不遷淨而不染我而隨緣不礙樂而富有不虧是名金銀自性內外明徹無障無礙是名瑠璃自性本體潔白離過絕非是名硨磲自性光明熾然是名赤珠自性堅實不易是名瑪瑙衆美畢具資成法身是名嚴飾也且善財徧歷重城博參羣彥最後於彌勒樓閣彈指而登今但持名不涉迴塗便居妙境其如終日寶階行自稱迷路漢可謂倚門彈指不知身在玉樓中者也惜哉

○三蓮華

池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光

白色白光微妙香潔。

△疏上言池外今表池中蓮華梵語芬陀利亦云優鉢羅亦云鉢特摩亦云拘勿頭。

鈔梵語芬陀利此云白蓮華末開名屈摩羅將落名迦摩羅處中正開名芬陀利優鉢羅者青蓮華也鉢特摩者紅蓮華也拘勿頭者黃蓮華也。

△疏車輪者言其形也大小無定婆沙等說種種不同各隨機見。

鈔車輪大小者婆沙論云輪王千輻金輪周圓十五里華嚴鈔云金輪大一由旬觀經云一一池中

有六十億七寶蓮華團圓正等十二由旬大本云池中蓮華或一由旬乃至百由旬千由旬而入世車輪大不逾丈不可以此而爲定準又云衆寶蓮華周徧世界一一寶華有無量百千億葉按經別蓮華勝劣三種十葉百葉千葉今曰無量百千億葉葉既無量則華之大亦無量矣又如來藏經云爾時世尊於栴檀重閣正坐道場而現神變有千葉蓮華大如車輪華中化佛各放無數百千光明故知車輪不可思議寧得局以人世常所御車而爲限量隨機者以或小或大繇其因地念佛功有

勝劣機感自致耳。乃有以華如車輪抑此經爲散善。蓋未考於輪義。

△疏大如車輪且喩形體。以輪喩德亦有多義。

鈔形體者。輪體圜圓有蓮象也。多義者。又輪有轉義。此蓮華者。托孕衆生易凡成聖。卽轉義故。又輪有輾義。此蓮華者。不染汙濁。破除煩惱。卽輾義故。又輪有飛行義。聖王金輪。一日之中。遶四天下。此蓮華者。徧至十方。接彼念佛衆生。歸於極樂。卽飛行義故。餘不煩舉。

△疏靑黃赤白。言其色也。不唯舉色。而言光者。此土

蓮華有色無光故但舉四色者省文也

鈔四色解見前疏光者從色而發如珠瑩潔則能發光彼土蓮華至爲清淨故有光也大本云青色青光白色白光玄黃朱紫之色其光亦然煒燁煥爛明耀日月一一華中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛一一諸佛又放百千光明普爲十方衆生說微妙法據此則青白玄黃朱紫已成六色而佛地論復云七寶故知四色其文省故其實蓮華具無量色具無量光也又不言說法者亦文省故

△疏微妙香潔。言其德也。舉四德者。亦文省故。

鈔四德者。離垢是蓮華正義。推廣其義。略說爲四。一言微者。復有四義。二同二別。一者根潛池底。不可窺覩。是爲幽微。二者不生高原陸地。與繁華麗蕊而爭妍豔。是爲隱微。三者觀經言。一一葉上有八萬四千脈。猶如天畫。是爲細微。四者七寶所成。珍奇粹美。是爲精微。前二通於此方。後二彼國獨擅。故二同二別。二言妙者。復有十二義。四同八別。一者方華卽果。不待華落。是爲因果同時妙。二者染而不染。不染而染。是爲垢淨雙非妙。三者一華

徧圍於子外衆子羅列於華中。是爲總別齊彰妙。四者。晝則開敷夜則還合。是爲隱顯隨宜妙。五者。巨蓮在中而有百千萬億蓮華以爲眷屬。是爲主伴相參妙。六者。上中下品各三成九。九九無量。隨其宿修不相錯謬。是爲勝劣分明妙。七者。大一由旬。乃至百千萬億由旬。是爲小大無定妙。八者。不以春生不以秋瘁。亙古常新。是爲寒暑不遷妙。九者。朱紫玄黃或復純白。雜色雜光亦復如是。是爲彩素交輝妙。十者。生於彼國而能從空來至此土。迎取當生。是爲動靜一源妙。十一者。諸佛菩薩結

蹤其中。念佛衆生。托質其內。是爲凡聖兼成妙。十二者。此方念佛。華卽標名。勤惰纔分。榮枯頓異。是爲感應冥符妙。前四後八。同別可知。三言香者。此方彼國相較勝劣。亦有二義。一者。此方則出汙泥中。宜爲所涵。而淸馨濬然。是爲穢中香。二者。彼國則如大本言。光色旣異。香氣亦異。芬芳馥郁。不可勝言。故靑蓮華香。白蓮華香。誦斯偈者。尙致口出蓮華之香。超一切香。香無與比。是爲香中香。則知此方之香。已勝餘華。彼國乃勝而又勝者也。四言潔者。此彼勝劣。亦有二義。一者。此方則出汙泥中。

宜爲所染而瑩然清淨是爲垢中潔二者彼國則根自金沙異濁土故生從德水異常流故質成妙寶異凡卉故超一切潔潔無與比是爲潔中潔勝而又勝例上可知以上從其切近略表四德若廣演之亦應無量問有謂下品下生生鐵蓮華其說然否答未見佛說如上所明色不止四有七寶華則知金蓮華者黃色所攝玻璃硨磲及與銀蓮白色所攝赤珠瑪瑙紅色所攝乃至瑠璃亦黃色攝推而廣之帝青蓮華青色所攝如眞珠等亦白色攝以是參合應無鐵蓮鐵於五金金所賤故鐵於

七寶寶所無故。九品下生。猶勝天宮。天宮皆以寶成。不聞有鐵。況在西方。何得有此。

△疏又蓮華者。往生彼國托質之所。念佛之人。特宜知此。

鈔托質者。未證無生。生必有托。六趣眾生。則中陰之身自求父母。往生善士。則一彈指頃。蓮華化生。下文一心不亂。即得往生阿彌陀佛極樂國土。即是生此蓮華中也。是蓮華者。乃卸凡殼之玄宮。安慧命之神宅。往詣之國。號曰蓮邦。同修之友。號曰蓮社。約禪誦之期。號曰蓮漏。定趨向之極。號曰蓮

宗重其事也修淨土者若禮佛時當想己身在蓮華中作禮佛在蓮華中受我禮敬若念佛時當想己身在蓮華中結跏趺坐佛在蓮華中接引於我然後一心持名昔有二僧作蓮華開合想遂得往生況復加之一心持名而不生者問此經不兼色像今胡乃爾答有專主故兼亦無礙如菩薩偏行六度時以施爲專主餘非不修但隨力隨分今念佛亦然專主於觀想者少時持名專主於持名者少時觀想亦隨力隨分之意也所謂不兼色像者蓋恐一心執持名號又一心觀想色像不唯心無

二用而兩事雙行輕重不分俱無成就耳苟明於正助之義則一心持名以爲其正少時之助助亦歸正如火益薪復有何礙

△疏稱理則自性淸淨光明是蓮華義

鈔淸淨表色自性纖塵不立故光明表光自性萬法朗然故佛地論云如是假實之色皆不離佛淨心卽此淨心能顯假實之色故經云靑色靑光黃色黃光等是光色不二寂照雙融也又自性寂是華合義自性照是華開義自性具足一切善法是微妙香潔義然則不離塵境末浴寶池常在蓮華

中經行及坐臥

○四總結

舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

△疏如上欄網行樹池閣蓮華種種莊嚴皆是阿彌陀佛因中所發大願及願後所修大行無量功德之所成就也如華嚴中願行亦同此意

鈔願以起行行以實願菩薩因地莫不皆然行滿願遂名爲成就因中者爲法藏比丘時也言願者所發四十八願也有願云我作佛時生我刹者皆於七寶水池蓮華化生又願云我作佛時我刹中

自地以上至於虛空皆有宮殿樓閣池流華樹悉以無量衆寶百千種香而共合成又云若我成佛周徧國中諸莊嚴具無有衆生能總演說是爲大願言行者大本云法藏比丘於世自在王佛所攝取二十一億佛刹清淨之行如彼修持又云法藏比丘發四十八願已住眞實慧勇猛精進阿僧祇劫修菩薩行護身口意修行六度了空無相無作以行教化致無量衆生發菩提心是謂大行言功德者卽此行願名爲功德大本云如是積功累德無量千萬億劫功德圓備方得成就斯願而入佛

位。華嚴願行者。華藏世界品云。此華藏莊嚴世界海。是毗盧遮那往昔微塵數佛所。修微塵數大願之所嚴淨。又下云。普賢智地行悉成。一切莊嚴從此出。例法藏願行。亦猶是也。

△疏又功德者。無漏性功德也。復有勝劣。今是勝功德故。

鈔無漏功德者。初祖以營修世福爲有漏之因。不名功德。又云功德在法身中。則此之大行大願皆自性無漏功德。非事上人天小果有漏之因也。勝劣者。聲聞菩薩乃至於佛皆有功德。小大懸殊。今

是彼佛因地修無量願行之所成就。崇功至德不可思議。故云勝也。

△疏 問。金剛般若謂莊嚴佛土者實非莊嚴是名莊嚴。今乃廣陳依正。云何二經意義相背。答。性相不殊所宗異故。

鈔 性相不殊者。全性起相。全相歸性。性相本非二物。而當經各有所宗。彼經以無相爲宗。故唯明第一義相。不取形相。實則清淨心中身土自現。喻如磨鏡。塵盡像生。其專言性者。蓋卽相之性。非棄相而取性也。今經以勸生淨土爲宗。故於極樂依正

種種莊嚴皮覆開明令起忻慕實則相本自空唯心唯識其廣陳相者蓋卽性之相非離性而言相也為門各別究竟是同故知二經義不相背

△疏問諸天宮殿園苑亦以寶嚴與此何別答麤妙異故

鈔麤妙者如世珠玉雖均名寶而質有麤妙價有重輕故諸天自下而上依正莊嚴從麤漸妙勝劣迥殊何況極樂超越三界寧不寶嚴之中獨為最勝經云輪王亦有三十二相而不及佛卽此意也

△疏又此功德雖佛力成就亦兼繇眾生以心淨土

淨故。

鈔兼緣衆生者。維摩經云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂衆生來生其國。深心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德衆生來生其國。乃至萬行悉亦如是。是以此方念佛。彼土蓮成。則極樂種種淸淨莊嚴。雖彼佛爲菩薩時之所成就。而謂勤修淨業衆生。共與成就。亦可也。故曰隨其心淨則佛土淨。

△疏稱理。則自性能生萬法。是莊嚴義。

鈔六祖云。何期自性能生萬法。華嚴經云。一切寶

鈴網解一切法如幻心所生。一切寶樓閣無著善根無生善根所生。乃至衣蓋幢座等莫不皆然。又云。此華藏莊嚴世界海中。若山河乃至樹林塵毛等處。一一皆是稱眞如法界。具無邊德。是故當知淨土唯心。更無外境。

佛說阿彌陀經疏鈔卷第二

佛說阿彌陀經疏鈔卷第三

明古杭雲棲寺沙門袾宏述

○三天樂雨華　四　初天樂二金地三雨華四總

結

○初天樂

又舍利弗。彼佛國土常作天樂。

△疏上敘寶池。此談金地。之上。華樂交輝也。天樂者。異世樂故。常作者。無間歇故。

鈔異世樂者。大本云。第一四天王天。及諸天人。百千香華。百千音樂。以供養佛。及諸菩薩聲聞之衆。

於是第二忉利天王欲界諸天以至第七梵天一切諸天香華音樂轉相倍勝又云亦有自然萬種伎樂無非法音清暢嘹喨微妙明雅一切音聲所不能及觀經云無量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不鼓自鳴以是天人所作之樂非人間所有故云異世樂也無間歇者世樂須人有作有輟天樂自鳴故云常作也今人念佛臨終之日天樂迎空正唯淨土常作天樂故

△疏稱理則自性萬德和融是天樂義

鈔自性如實空則不立一塵如實不空則交羅萬

德調和而克諧不悖融液而一味無乖忍進相與低昂則塤鳴篪奏止觀雙成定慧則玉振金聲慈悲則哀矣不傷喜捨則樂而不泆如斯天樂非唯不鼓兼復無聲羽寂宮沈響天震地

○二金地

黃金爲地

△疏此躡前起後謂極樂世界上則樂作於天下則金嚴其地而居此黃金地上不獨耳聞天樂亦且眼見天華也黃金者謂瑠璃地上間以黃金然亦衆寶無定

鈔間以黃金者。如觀經云。見瑠璃地內外暎徹。下有金剛七寶金幢擎瑠璃地。其幢八棱。百寶所成。一一寶珠放千光明。一一光明八萬四千色暎瑠璃地。如億千日。瑠璃地上以黃金繩雜廁間錯。界以七寶分齊分明。據此則地本瑠璃。而黃金者。又地面之莊嚴也。大本云。彼刹自然七寶體性溫柔。相間爲地。或純一寶。光色晃耀。超越十方。恢廓曠蕩。不可窮盡。地皆平正。無有須彌及諸山海坑坎井谷幽暗之所。據此則亦可專以黃金爲地。豈繇彼國廣大。非止一隅。黃金瑠璃。且以一寶二寶言

之眾寶爲之當亦無盡。

△疏稱理。則自性眞如平等是金地義。

鈔眞如。則無雜無穢無變無遷歷萬劫而常新。平等。則不增不減。不高不下。爲千聖所共履。毗舍如來。謂當平心地。則世界平。如舍利弗心有高下。乃見丘陵坑坎是也。是故人人行處是黃金。何待如來以足指按地。

○三雨華三　初天雨妙華二持以供佛三供已自適

○初天雨妙華

晝夜六時。雨天曼陀羅華。

△疏言此黃金地上常雨天華也。彼無須彌日月。而言六時者。以華鳥爲候也。廬山蓮漏。蓋倣此意。

鈔此土日月旋環遶須彌而分晝夜。如贍部正當須彌之南。晝則始東洲半。經乎南洲。終西洲半。夜則始西洲半。經乎北洲。終東洲半。配十二支。六時成晝。六時成夜。爲一日也。彼國既無須彌。又無日月。常明不昏。晝夜無辨。唯以華開鳥鳴而爲晝。華合鳥棲而爲夜也。然日月有無。諸本不同。漢譯云。日月處空。吳譯仍漢。王氏復云處空而不運轉。曹

魏不言有無元魏及宋直云無有若和會之當是日月雖存以佛及聖衆光明掩暎與無同耳而以理揆之無者爲正何者忉利而上尙不假日月爲明何況極樂或漢譯日月上缺無有二字未可知也高明更詳之蓮漏者遠祖於廬山集衆念佛刻木爲蓮具十二葉引流泉入池每度一時水激一葉晝夜六時禪誦不輟與會諸賢往生甚衆今人六時淨業本於遠祖遠祖本此

△疏曼陀羅天華名也此云適意又云白華天雨者讚歎道德如空生帝釋事

鈔白華者。天華多種。如曼殊沙則云赤華。今止白華。文省便也。亦可西方屬金。取白業義。適意者。天華妙好。適悅人意也。大本云。一切諸天。皆賫天上百千華香。來供彼佛。及諸菩薩聲聞之眾是也。讚歎者。世人行善。諸天歡喜。何況彼國。如來菩薩賢聖上善之所集會。讚歎雨華。理固應爾。如空生帝釋者。須菩提宴坐。帝釋散華。須菩提問空中散華。當是何人。答曰。我乃天帝。以尊者善說般若。故是知淨土往生之眾。一心不亂。則諸念不生。萬法空寂。即是善說般若。感動諸天。又何疑哉。

△疏又華有二種。一者天華。二者樹華。今是天華。以天攝樹故。

鈔天華者。從天而下。義如前釋。樹華者。大本云。四方自然風起。出五百音聲。吹諸樹華。華生異香。隨風四散。散諸菩薩聲聞大衆。華墮地者。積厚四寸。極目明麗。芳香無比。及至小萎。自然亂風吹去。是彼土亦雨樹華。故曰以天攝樹。

△疏稱理。則自性開覺。是華義。

鈔自性在迷。如華尚蕊。自性忽悟。如華正開。又妙色煥爛。不繪而成。妙香馥郁。不行而至。華雨自空。

不種而生。不採而下。自性神靈通達。亦復如是。

○二持以供佛

其土衆生。常以清旦。各以衣祴。盛衆妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。

△疏此言天所雨華。衆生持取供佛也。衆生者。除佛而言也。淸旦者。六時之一也。衣祴者。盛華之器也。

供畢還國。猶在食時。以神足故。

鈔除佛者。唯佛一人。獨稱大覺。菩薩而下。以至往生彼國初心凡夫。皆名衆生也。以生佛相對故。六時之一者。淸旦於晝時爲最先。以旦供佛。表至敬

也。又旦是夜氣淸明之際。淸旦供佛。取心淨也。彼國衆生。雖晝夜一心。固無淸濁。而未登佛地。猶有無明觸事涉緣。不無少動。亦以平旦號淸明心。亦可隨順此方言淸旦也。常者。日日恆然不疲厭故。各者。人人皆然。無勤惰故。盛華器者。眞諦謂衣裓爲外國盛華之器。或言衣襟。亦以襟盛華也。他方。自本國而他方也。不言本國者。文省也。十萬億佛。一佛一大千土。言廣遠也。食時者。晨齋時也。淸旦至於晨齋。爲時至少。以至少時。供至多佛。明其速也。如大本言。諸大菩薩。承佛威神。一食之頃。徧至

十方無量世界供養諸佛。華香伎樂衣蓋幢旛無數供具。若欲獻華。則於空中化成華蓋。周四十里。乃至六百八百里。各隨大小。停於空中。勢皆下向。以成供養。復以妙音歌歎佛德。聽受經法。既供養已。忽然輕舉。還到本國。猶爲未食之前。據此。則有種種諸供養具。又化華成蓋。又供畢聽法。今止言以華供養。皆文省也。神足者。如大本法藏願云。我作佛時。我刹中人。皆得神足。如一念頃。過百千萬億那由他世界。又願云。卽得宿命。又云天眼。又云天耳。又云他心。則生彼國者。六通自在。不止飛行。

今不言者。亦文省也。

△疏按此神足住位行位菩薩所有。如華嚴中說。

鈔華嚴經云。八住菩薩一剎那頃遊行無數世界。又十行頌云。佛剎無邊無有數無量諸佛在其中。菩薩於彼悉現前親近供養生尊重則今之神足。豈易及哉。問。此於三種意生身當屬何等。答。楞伽三種。分屬聲聞菩薩大聖。則生彼國者隨其所修各有所證。如九品例。

△疏稱理則自性自嚴是盛華供養義。自性自徧是十萬億佛義。自性自空是食時還義。自性自住是

本國義。

鈔自嚴者。心本具含萬德。還以萬德嚴心。德無所德。嚴無所嚴。是眞供養。思益經云。誰能供養佛。通達無生者。寶雨經云。如理思惟。卽是供養如來。是也。自徧者。以心徧一切處。卽是一一承事無空過者。故維摩經言。無前無後。一時供養。自空者。心體本空。空無來往。是故以食時還聊對此方跋涉耳。實則不越刹那還國已竟。自住者。心源湛寂。常住不遷。是當人故鄉田地。安身立命處。金剛經還至本處。卽此經還到本國也。此之謂務本。

○三供已自適

飯食經行。

△疏承上食時。故次言食。經行者。循環不斷義。返已而食。食已而行。彷徉自適也。

鈔飯食者。大本云。諸往生者。其飯食時。銀鉢金鉢。種種寶鉢。隨意現前。百味飲食。充滿其中。酸鹹甘淡。各如所願。不餘不缺。不以美故過量而食。食已自消。而無遺滓。或見色聞香。意以爲食。自然飽適。無所味著。身心輕利。食畢化去。時至復現。循環者。如經貫緯。絡繹連緜。往來無已也。食已而行。一以

調身使無凝滯一以調心使不放逸也彷徉者優遊自得意世人食已非奔走塵務則增長睡眠彼國飯食經行解脫之風逍遙之狀可想見也

△疏唯言飯食不及衣等唯言經行不及坐等亦文省故

鈔衣者大本法藏願云我作佛時我剎中人所欲衣服隨念卽至不假裁縫擣染浣濯又復有無量上妙衣服寶冠環釧耳璫瓔珞華鬘帶鎖諸寶莊嚴百千妙色自然在身又云復有無量如意妙香塗香末香其香普熏彼佛國界故不言衣以食攝

衣及一切資生之具故不及坐者。敎開四種三昧。一曰常行二曰常坐三曰半行半坐四曰非行非坐。就此文中則唯第一。然二部中皆言往生者坐蓮華中。般舟三昧則復言立。當知以行攝坐及四威儀故。

△疏稱理則自性常定是飯食義。自性常慧是經行義。

鈔禪悅爲食故定有食義。智能運轉故慧有行義。如論頌云。愛樂佛法味。禪三昧爲食。又佛地論。淨土中諸佛菩薩能說能受大乘法味。又正體智受

眞如味。能住持身命。使不斷壞長養萬法。故名爲食。又阿含唯識等。說出世五食。一禪悅。二願。三念。四解脫。五法喜。謂禪定資神輕安適悅。卽爲食義。願力持法法身增長。卽爲食義。念力明記聖道現前。卽爲食義。解脫除障居然資益。卽爲食義。法喜內充。極喜樂故。卽爲食義。今止言定者。舉一兼四。禪定之中。無不攝故。維摩經云。未發大乘意。食此食者。至發意乃消。已發意者。得無生忍已乃消。得忍者。至一生補處乃消。華嚴具足優婆夷云。一生所繫菩薩。食我食者。皆於菩提樹下成等正覺。皆

自性眞如無盡之理而爲食也。經行者。持世經云。如來行處是無行處。無行處者。眞慧也。故知拈匙放箸口口不離。舉足動身步步踏著。何得埋頭喫飯空過一生。翫水觀山徒勞萬里。

○四總結

舍利弗極樂國土。成就如是功德莊嚴。

△疏結上天樂天華等。種種莊嚴皆本佛願行功德所成就也。

鈔願者。如大本法藏願云。我作佛時。自地以上皆無量雜寶百千種香而共合成。又願云。我作佛時。

十方無央數世界諸天人民聞我名號然燈散華。又願云我作佛時剎中菩薩以香華等種種供具欲往他方世界供養諸佛一食之頃即可徧至又願云我作佛時我剎中人欲食之時寶鉢之中百味飲食化現在前食已自去今來成佛一一所願皆悉成就行者如大本云法藏比丘旣發願已天雨妙華而散其上又云或爲比丘或爲天王或爲輪王或爲大臣恒往佛所承事供養又云手中常出衣服飲食幢旛寶蓋一切音樂今來成佛如上天樂天華等報自合成就。

〇四化禽風樹三　初化禽演法二風樹演法三
總結二嚴
〇初化禽演法二　初正示法音二釋無惡道
〇初正示法音二　初宣音二獲益
〇初宣音
復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力。七菩提分。八聖道分如是等法。
△疏上言諸天獻瑞。此言禽樹成音。又上言供養之

勝。今言聞法之勝也。種種言非一。奇妙言異常。雜色言美觀。白鶴等者。多種中舉一二也。白鶴孔雀鸚鵡常見可知。舍利解現前文。迦陵頻伽此云妙音。共命一云命命。如是種種悉皆奇妙。非凡鳥比。

(鈔)奇妙者。形殊眾鳥名奇。音能說法名妙。白鶴者。此土鶴有四種。玄黃蒼白。以白為勝。然鶴雖白。自無純白。非真白鶴也。孔雀鸚鵡皆此土所貴。故獨舉也。頻伽此云妙音。未出殼時。已有音聲超眾鳥故正法念處經云。此鳥音聲。若人若天緊那羅等。無能及者。唯除如來。故云妙音。共命亦云命命。亦

云生生。梵語耆婆耆婆迦。二首一身。報同識異。謂是釋迦調達宿因。又雪山有二頭鳥。一曰迦婁嚓。一曰優波迦婁嚓。是也。彷彿如二頭之蛇。九頭之鳥。千頭之魚。今刻繪作人身二首。恐非也。上文數鳥。四通震旦。二局西乾。在此土者已稱珍異。若在彼國。形體色音轉更奇妙。今姑取名同。而實則異。例如欄網行樹等。皆以寶成。非人世所有也。舉一二者。多不悉陳。如觀經中有鳧鴈及鴛鴦等。今以少攝多。亦文省也。

△疏然此土諸鳥。唯鸚鵡解作人言。而亦僅稱學語。

彼國則晝夜出音。且和且雅。爲能演暢根力覺道一切道品。非漫鳴也。

鈔 僅稱學語者。謂但依人語。未能知義。記曰。鸚鵡能言。不離飛鳥。猩猩能言。不離禽獸。則人道未通。何況佛法。鸚鵡且然。餘可知矣。和雅者。和與暴對。如鴟鴉等是名暴音。雅與俗對。如鶯鸝等是名俗音。優柔平中。無有麤厲。能令聽者躁心自釋。是名和音。正大謹嚴。無有邪靡。能令聽者欲心自平。是名雅音。由之瑟尚缺於和。鄭之聲大背於雅。鳥兼二美。是黃鍾大呂所不及也。演者。張而廣之義。無

盡故暢者敷而達之意無滯故如是演暢根力覺道三十有七諸道品也道品者以是入道之品類故。

△疏然此三十七品屬小乘法實通大乘隨其心行。如諸經論中說。

鈔通大乘者瑜伽四十四云大乘菩提分乃有多種三十七品是其中別義通於大小智論云三十七品無所不攝卽無量道品亦在其中淨名云道品是道場又云道品是法身因攝大乘云道品是菩薩寶炬陀羅尼涅槃云若人能觀八正道卽見

佛性。名得醍醐。皆約大說。隨心行者。如涅槃云。智有二種。一者中智。二者上智。觀諸陰苦。是名中智。分別諸陰有無量相。非聲聞緣覺所知。是名上智。則知道品是一。觀智大小固無定也。

△疏 五根者。一信。二進。三念。四定。五慧。能生聖道故名爲根。又如俱舍具三義故。

鈔 根有二義。一者能持義。持其所已得。而自分不失也。二者生後義。生其所未得。而勝進上求也。言信根者。謂於諦理深忍樂欲。是名信根。此一爲總。餘四承上。進根者。既信此理。勤求不息。是名爲進。

念根者。既求此理。念茲在茲。明記不忘。是名爲念

定根者。旣念此理。繫緣一境。相應不散。是名爲定。

慧根者。既定心在道。復正觀分明。決擇是非。是名

爲慧。能生聖道者。以此五法。調治其心。譬如陰陽

和適。一切種子皆得發生故。俱舍三義者。俱舍論

明最勝自在光顯爲根。最勝者。根體勝故。自在者

根用勝故。光顯者。體用雙彰故。於中開二十二根。

有信等五根故。

△疏五力者。卽前五根增長。具有大力。故名爲力。

鈔力有二義。一者不爲他伏。二者又能伏他。如瑜

伽論。此五力者。能於後後所證出世間法。生深勝解。難制伏故。又具大威勢。摧伏一切諸魔軍故。信力者。深信諦理。轉更增長。能遮疑惑。不為動搖。能拒邪外。不為迷亂。能破煩惱。不為侵害故。一總餘承。如上根例。進力者。進根增長。能破身心種種懈怠。成辦出世種種事業故。念力者。念根增長。能破邪念。成就一切出世正念故。定力者。定根增長。能破一切諸雜亂想。發起事理諸禪定故。慧力者。慧根增長。能破一切邪外等見。能斷一切偏小等執故。

△〔疏〕七菩提分者。即七覺支。亦繇前根力。得此慧用。謂一念。二擇法。三精進。四喜。五猗。六定。七捨。一云。一擇法。二精進。三喜。四除。五捨。六定。七念。今依後釋。

〔鈔〕覺支者。覺即菩提。支即是分。謂分分隨宜而用也。繇前者。瑜伽云。諸已證入正位者。如實覺慧用。此爲支。故知根力既固。後須覺慧。合宜則用。依後釋者。以天台所釋。意明顯故。又華嚴疏。亦以擇法爲自體。餘分爲分故。一擇法者。觀諸法時。善能覺了。揀別眞僞故。二精進者。修道法時。善能覺了。不

謬行於無益苦行故。三喜者。心得法喜時。善能覺了。不隨顛倒之法而生喜故。四除者。除諸見煩惱時。善能覺了斷絕虛僞。不損眞正善根故。五捨者。捨所見念著之境時。善能覺了取捨虛僞。永不追憶故。六定者。發諸禪定時。善能覺了諸禪虛假。不生見愛故。七念者。修出世道時。善能覺了。常使定慧均平。若心沈沒。當念用擇進喜三支。察而起之。若心浮動。當念用除捨定三支。攝而伏之。念念調和。使中適故。

△疏八聖道者。亦名八正道。繇前擇法故。入正道。謂

一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定。

(鈔)一正見者。雜集云。若覺支時。所得眞覺。以慧安立諦理分明。無有錯謬故。二正思惟者。見此理時。無漏心相應思惟。籌量。爲令增長入涅槃故。三正語者。不惟心無邪思。以無漏智攝口四業。住四善語故。四正業者。以無漏智除身三種一切邪業。住清淨身業故。五正命者。以無漏智通除三業中五種邪命故。六正精進者。以無漏智。應勤行精進趣涅槃道故。七正念者。以無漏智。於應念正道法及

助道法。心不動失故。八正定者。以無漏智相應正住於理。決定不移故。皆言正者。以不依偏邪名正。能至涅槃名道。若華嚴離世間品。則八正俱菩薩道。正見者。遠離一切諸邪見故。正思惟者。捨妄分別心。隨順一切智故。乃至正定者。善入菩薩不思議解脫門。於一三昧中。出入諸三昧故。釋云。據此文證。豈不深玄。以例推之。七覺根力三十七品。皆隨衆生因地所修。機見不同。證大證小。各有所得。

△疏言如是等法者。等四念處。四正勤。四如意足。成三十七品。及等餘一切法故。

鈔三十七品。上惟二十有五。故等以攝之。四念處者。所謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。而云念處者。以不淨是觀身者所當念處之所也。苦無常等。亦復如是。四正勤者。解見前文。以生善滅惡。不懈弛故。名之爲勤。勤所當勤。合於理故。名正勤也。四如意者。亦名四神足。所謂欲如意足。心如意足。勤如意足。慧如意足。亙繫念處正勤以來。精進增多。定心稍弱。修此四種定力攝心。則智定均等。能斷結使。所願皆遂。名如意足也。合此七類。則爲三十七品。婆沙智論。皆以喻顯。念處如種子。

正勤如栽植。神足如抽芽。五根如生根。五力如莖葉。覺支如開華。聖道如結果。故名道樹。餘一切法者。如四心六度。無量法門等。

△疏問。何不先敘念等。而首舉根。答。以重信故。又上三科至此始有根力故。

鈔據七類次第。聞法先當念持。次卽勤修。勤故攝心調柔。柔故成根。根增成力。乃七覺分別。入道正行。今重信者。此經以信爲主。而根力二俱首信。信持餘四。是道之元。德之母也。如五位之中。信亦居初。十信之中。信亦居初。十一善法。信亦居初故。上

三科者。從念處。正勤。如意。修爲至此。方得根力堅固。能使前所得法。無有退失。故又後當得法。畢竟能得。亦繇乎信。故首舉也。

△疏稱理。則自性變化。是衆鳥義。自性出生一切法門。是根力覺道義。

鈔下文言彼佛變化所作。今謂妙色雅音全體是自心顯現。何得高推聖境。又心地含諸種。則五根等。全體是自心培植。何得向外馳求。故先德謂信心堅固湛若虛空。卽五根力。覺心不起。卽七覺支。直了心性。邪正不干。卽八正道。故云海生萬物無

物不海。心生萬法。無法不心。

○二獲益

其土衆生。聞是音已。皆悉念佛念法念僧。

△疏聞音無益。則同世音祇取娛樂。今念三寶。正明益也。三寶者。略有三相。一住持相。二別相。三同相。可尊貴故。名之曰寶。

鈔住持相者。雕鑄塑畫。名爲佛寶。黃卷赤軸。名爲法寶。比丘五衆。和合無爭。名爲僧寶。卽世間三寶也。別相者。略有三義。一者三寶自別。二者三寶大小乘別。三者三寶名相各別。括其大意。則常身尊

特示現不同名爲佛寶。敎行理果爲門不同名爲法寶。三賢十聖四果四向緣覺獨覺階位不同名爲僧寶。卽出世間三寶也。同相者。若約五敎則一者立事就義門。二者會事歸理門。三者理事融顯門。四者絕相理實門。五者融通不礙門。雖前淺後深。而同歸一原。括其大意。則性體靈覺照了諸法名爲佛寶。恆沙性德皆可軌持名爲法寶。性相不二。冥合無違。名爲僧寶。卽出世間最上三寶也。尊貴者。佛兩足尊。法離欲尊。僧衆中尊。依之修行則出三界。世間珍重無與爲伍。故名爲寶。通書亦云。

至尊者道。至貴者德。況三寶道德之極。豈不稱寶。

△疏聞念三寶自有四義。一者鳥音之中讚三寶故。二者說法有方善入人故。三者晝夜無間熟耳根故。四者鳥尙解說激勝心故。

鈔讚三寶者。雖上根力覺道種種諸法爲品不同。約而言之皆三寶攝演暢此法時。或明含靈本具覺性。衆生聞者得自本心。乃知有佛。或明性具種種諸相。衆生聞者解入深義。乃知有法。或明性相和合不二。衆生聞者事理無礙。乃知有僧。故念三寶。善入人者。雖談妙法。不善爲辭。聞則扞格。今惟

和雅之音。優柔調適。理義悅心。聽者生喜。故念三寶。熟耳根者。雖善說法。一暴十寒。心則懈廢。今唯六時相續。習聽飫聞。浹髓淪肌。熏陶成性。故念三寶。激勝心者。鳥能說法。人胡不如。慚恥一生。精進自發。故念三寶。

△疏稱理。則自性眞心一體。是佛法僧義。

鈔如上同相所陳。則知唯一眞心。更無別體。心體本自覺照。卽佛寶。心體本自性離。卽法寶。心體本自不二。卽僧寶。故曰自歸依佛。自歸依法。自歸依僧。但令歸自。不說歸他。念念還歸自心。是名眞念

三寶。

○二釋無惡道

舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國土。尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作。

△疏恐疑淨土何因而有畜生。不符法藏本願故。明彼國實無惡道。以彼佛欲令法徧入耳。神力變化。非眞畜生故。又不同天鳥能說法故。

鈔何因者。愚癡暗蔽。以為之因。生畜生趣。慳貪嫉

妒以爲之因生餓鬼趣。十惡五逆以爲之因生地獄趣。名三惡道。以六道中天爲最善人道次之脩羅介乎善惡之中。故獨此三最名爲惡。夫因於淨心生於淨土。何繇淨土而有惡道。如其有者。是雜穢處。不異娑婆。何名極樂。故有疑也。本願者。大本法藏願云。我作佛時。剎中無餓鬼畜生以至蜎蠕。又願云。我剎中人。皆不聞不善之名。何況有實。不得是願。終不作佛。云何佛道已成。頓違宿願。故明彼國原無惡道。非唯目所未覩。亦復耳所不聞。良繇耳之所聞。唯是諸佛如來萬德洪名。菩薩聲聞。

及諸天善人。種種嘉號。曾無三惡名字。歷耳根故。變化所作者。復自難言。既無畜生。今白鶴孔雀等。何所從來。而在彼國。乃出其繇。是佛化作。非眞實有。如觀經云。如意珠王。涌出金色微妙光明。化爲百寶色鳥。是也。法音宣流者。宣則宣布。自上徧下。猶如王言。流則流通。自近及遠。猶如逝水。佛欲法音普周無間。故不獨以人說法。使彼鳥音皆說妙法。無處無時而不聞。聽此則大神通力之所變化。豈同愚暗爲因。而感報畜生之眞鳥耶。然此變化。自有二義。一者如佛遣化人。說種種法。二者性具

諸法依性起修果上自能色心互融依正不二皆悉說法是則鳥音演暢法爾自然非佛有心特爲變作也不同天鳥者正法念處經云諸天遊樂池中鳧鴈等皆出音聲宣揚偈頌開示五欲畢竟無常不可躭玩諸天聞已有涕淚者此則實鳥綠在世時口說妙法不務眞修報作諸鳥處於天宮以其宿習猶能說法非如淨土佛所變化故不同也

△疏問法藏偈云地獄鬼畜生皆生我剎中何言彼無惡道答偈意自明不俟疑辯女人生者義亦如是

鈔偈意自明者。法藏比丘願後說偈。先云地獄鬼畜生皆生我剎中。次即云一切來生者。修習淸淨行。如佛金色身。妙相悉圓滿。則知必於娑婆已植淨緣。故得往生。既生彼國。失本惡道。皆成上善相好。如佛。尚何地獄鬼畜舊日之形體耶。女生亦然者。論謂女及根缺俱不生彼。故援上例。亦繇女人宿修淨行。一生彼國。具丈夫相。無復女形矣。今繪九品。猶存女人。謬也。當是娑婆念佛時相。不可謂是極樂得生時相也。抑或表其因地。以明一切皆得往生耳。達者審之。

△疏稱理。則自性本無貪瞋癡等。是無三惡道義。自性本具如幻法門。是變化所作義。

鈔若據不二門中。貪瞋癡即戒定慧。則善道惡道。悉皆如幻。幻無自性。唯是一心。一心不生。萬法俱息。

○二風樹演法

舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。

△疏前言行樹羅網。今言此諸樹網。因風出音。如上

鳥鳴化導眾生。利益無盡也。風曰微者。風之美也。音曰微妙者。音之美也。微妙卽和雅意。百千種樂者。以少況多。讚其至美。極人天樂。所不能及。其音亦宣根力覺道種種道品。不言者。文省也。又大本云。微風觸身。今不言者。亦文省也。

鈔 微風爲美者。此土颶風吹動。則出傾湫倒峽可戰懼聲。猛風吹動。則出撼屋拔木可厭惡聲。乃至毗嵐風吹動。則出摧山碎嶽壞諸世界無可避聲。卽令明庶淸明等風。雖亦稱美。止是披拂山林。生長百物而已。彼國之風。似有似無。非寒非熱。輕細

醇和。不可云喻。觀經云。八種清風。淸卽微意。況彼行樹。及諸羅網。皆是七寶。被以微風。互相敲叩。自然而出微妙音聲。如百千樂。同時並作。則六律交暢。八音克諧。和之極也。雅之至也。彼風樹旣非絲竹。誰爲宮商。而能與百千種樂。同此洋洋。誠謂希有。人天莫及者。如大本言世間帝王之樂。百千萬種。不如忉利天宮一音之美。忉利天宮百千種樂。不如夜摩天宮一音之美。展轉諸天。乃至不如極樂國中風吹樹林。出妙音聲之美。是超出人天也。亦宣道品者。以經中但稱妙音。其實意含說法。若

非法音。何能使人憶念三寶。故大本云。微風徐動。吹諸寶樹。或作音樂。或作法音。是其證也。以前例後。皆文省故。言觸身者。大本云。彼國一切有情。爲風吹身。安和適悅。猶如比丘得滅盡定。則亦不說法之說法也。

△疏又此寶樹等。三種寶中。今是最勝。能作佛事故。

鈔智論言。寶有三種。一人寶者。輪王之寶。能雨諸物。二天寶者。諸天之寶。能隨使令。三佛寶者。能於十方而作佛事。今能說法。是爲寶中最勝。出過人天故。

△疏又佛道樹說法。今不言者。亦文省故。例前池水皆說法故。又華嚴般若等。皆有此義。

鈔道樹者。大本言。佛道場樹。衆寶莊嚴。寶網覆上。微風徐動。出無量妙法音聲。徧諸佛刹。衆生聞者。得深法忍。住不退轉。以至成就無上菩提。今不言者。如前疏引攝行樹中。謂行樹尚能說法。佛樹寧獨不然。故曰文省。又例推之。如前止說寶池。疏引二部經文。則寶水流衍。皆說妙法。故又例推之。如大本言。其道場樹。衆生見者。無其眼病。聞其香者。亦無鼻病。食其果者。舌亦無病。樹光照者。身亦無

病。觀想樹者。心得清淨。無復貪瞋煩惱之病。又云。見此樹者得三法忍。則知樹色香味。皆亦演暢根力覺道。如是等法。衆生聞者咸念三寶。又例推之。彼國金沙。彼國階道。彼國樓閣。彼國蓮華。天樂天華。衣祴食器。一切諸物。皆亦演暢根力覺道如是等法。衆生聞者。咸念三寶。如華嚴香雲臺網皆出頌言。又忉利天鼓。演莫測之眞詮。雷音寶林。說無生之妙偈。又大般若云。淨土樹林等內外物中常有微風衝擊發微妙音說一切法皆無自性等。同此義也。

△疏善會之者。此土有情無情亦皆說法。如聞鶯擊竹等。況復淨土。

鈔善會者。謂不以境爲境。而會境卽心。則物物頭頭皆祖師意。今姑舉二事也。聞鶯者。一僧因疑法華云。諸法從本來。常自寂滅相。久參未悟。忽聞鶯聲。遂得大徹。頌云。諸法從本來。常自寂滅相。春到百花香。黃鶯啼柳上。擊竹者。香巖以不會父母未生前句。發憤住山。一日治地次。拋石擊竹。鏗然有聲。忽爾大悟。作頌。有一擊忘所知。更不假修持。動容揚古路。不墮悄然機等語。如是則簷前鵲噪。野

外松聲。一蚊一蠅。一草一葉。莫不演揚妙法。鼓發道心。況清淨佛土乎。問。教中聖說法。聖默然。二不偏廢。今水鳥樹林演法無已。則有動無靜。答。大本云。其欲聞者。輒獨聞之。其不欲聞者。輒獨不聞也。則寂用隨心。卽動卽靜。

△疏稱理則自性理智交融。是風樹義。

鈔理含萬法如樹。智周法界如風。智與理冥。理隨智顯。然而風樹各不相知。理智原無二本。百千種樂。不是風作。不是樹作。仁者心作。

○三總結二嚴

舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。

△疏結上化禽風樹二種莊嚴。皆彼佛因地願行功德所成就也。又變化功德。大乘功德等。四種成就。如論中說前後功德。繁不各係條下。

鈔願所成者。大本法藏願云。我作佛時。我剎中人。隨其志願所欲聞者。自然得聞。故鳥樹皆成妙法音也。行所成者。大本願後修行。如云常以和顏愛語。饒益眾生。是以得成風吹林樹皆出妙音。故如云。於佛法僧。信重恭敬。是以得成眾生聞者咸念三寶。故變化功德者。如論頌云。種種雜色鳥各各

出雅音聞者念三寶忘相入一心是也。大乘功德者。如論頌云。大乘善根男等無譏嫌名。女人及根缺。二乘種不生是也。等者。等虛空及性也。前後如是功德莊嚴下不各係論頌。以今頌一缺化作二缺惡道。故特明之。言眾鳥出音。若非佛作。焉能聽者忘相一心也。不云惡道。以人中尚無女人。聖中尚無小聖。況復有惡道也。前後明顯可知。故不繫係。又正報二功德。在如是莊嚴條外。故亦不係。

△疏稱理則自性般若周徧法界。是鳥樹說法義。

鈔首楞嚴鈔云。若能轉物。卽同如來。以心外無物。

物卽是心。但心離分別。卽是正智般若周徧法界。無有障礙。是故西方水鳥樹林悉皆說法。今不見鳥樹說法。以未離念故。起信云。離念相者。等虛空界。是故虛空界中普皆說法。

○二正報二　初化主二　二化伴

○初化主二　初徵名　二顯德

○初徵名

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。

△疏上明依報之勝。而依從正生。故次明正報。於意云何。審其解否也。已知彼佛號阿彌陀。未知其義。

以彼佛乃一經正主。故須審問。

鈔 正主者。報有依正。佛居其正。故正有主伴。佛爲其主。故義須審者。以彌陀萬德之號。其義深廣。應爲開闡。使人曉了。生向慕故。

△疏 稱理。則自性正思惟。是於意云何義。

鈔 籌量名意。世人起於意識。念念逐外籌量。是邪思惟也。旋其意識。抑已而參。思之又思。思盡還源。思無所思。全身即壽即光。何論彼佛此佛。

○二顯德 二　初名含多義二道成遠劫

○初名含多義 二　初光明無量二壽命無量

○初光明無量

舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。

△疏無量已如前釋。然未知無量得名之故。今謂是光明壽命二。皆無量也。光明者有二。一者智光。二者身光。復有二義。一者常光。二者放光。又光所因復有二義。一是萬德所成。一是本願所致。

鈔先釋光明也。智光身光者。如盧舍那此云光明徧照。自受用身照眞法界。是名智光。他受用身徧照大眾。是名身光。又涅槃云。瑠璃光菩薩放身光

明。文殊言。光明者名爲智慧。則事理圓融。身智不二也。常光放光者。常所顯光。無放不放。如圓光一尋等是也。放光者或於眉間。或於頂上。或口。或齒。或臍。或足之類是也。今言光者。正意在常。而亦兼放。及與身智。如大本言。爾時阿彌陀佛從其面門。放無量光。又云。我以智慧光。廣照無央界。故萬德所成者。華嚴賢首品開四十四門光明。各出其因。或歸三寶。或發四弘。三學六度之所成就。一一結云是故得成此光明。又般若經。佛言。我於一切法無所執。故得常光一尋。則知今佛光明。非一德所

致也。本願所致者。大本法藏願云。我作佛時。頂中光明。勝於日月百千萬億倍。又願云。願我作佛時。光明照無央數天下。幽冥之處。皆當大明。諸天人民。以及蜎蠕。見我光明。莫不慈心作善。來生我國。又願前偈云。能使無量剎。光明悉照耀。故今成佛得如所願。

△疏無量者。言所照之廣也。十方者。不同他經照一方故。無障礙者。不同日光猶有礙故。

鈔不同他經者。如法華東照。則不說餘方。萬八千。則不該餘國。義各有取故。今則四維上下。一切國

土無不照故不同日光者。日雖有光。脩羅掩之則礙。鐵圍兩間則礙。覆盆之下則礙。又閻浮明則單越礙。瞿耶明則弗于礙。今則徹山透壁。通幽達冥。無能遮障使光隱沒。無能隔礙使光斷絕故。如大本云。彼佛光明最爲遠著。諸佛光明所不能及。十方諸佛項中光明有照一里者。二里者。如是漸遠。有照二百萬里者。有照一世界者。二世界者。如是漸遠。有照二百萬世界者。唯阿彌陀佛光明照千萬世界無有窮盡。故號無量光佛無邊光佛無礙光佛。乃至超日月光佛。皆光明無量義也。觀經云。

彼佛圓光。如百億三千大千世界。又云。彼佛有八萬四千相。一一相有八萬四千隨形好。一一好有八萬四千光明。徧照十方念佛眾生攝取不捨。又大本言。阿難頭腦著地。稱佛名號。禮未起際。佛放大光明徧十方上下。皆光明無量義也。或難曰猶有礙世所共知。佛光無礙。當有何據。答。須達老女。不願見佛。避入深闇。佛光所及。垣壁俱徹。內外四方恒與佛對。卽無礙之徵也。

○二壽命無量

又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。

故名阿彌陀。

△疏光明無量。是無量之一義。今言壽命亦無量也。佛壽有三。法壽報壽應壽。如法華及觀經疏中說。然佛壽無量隨機所見。今之無量。亦可即無量之無量。

鈔壽命者。壽之所歷有短有長。今當減劫壽僅百年。彼增劫時亦止八萬。縱輪王天帝諸佛住世亦有限量。唯彼佛壽命至爲久遠。不局常數。云無量也。三壽者。法華壽量品疏云。壽者受也。若法身眞如不隔諸法。故名爲受。若報身境智相應。故名爲

受。若應身。一期報得。百年不斷故名爲受。法身以如理爲命。報身以智慧爲命。應身以因緣爲命。觀經疏云。示同生滅有始有終者應身壽也。一得永得有始無終者。報身壽也。非壽非不壽無始無終者。法身壽也。又謂彼佛壽命實有期限。人天莫數。是有量之無量也。越溪解云。此經雖云無量。乃是三十二相常所見身。非觀經勝應尊特之身。亦同上意。今謂隨機所見者。此經佛身無定。前義理中已辯。況經文但言阿彌陀佛現在其前。未曾指定現何等身。越溪安得判屬三十二相。必謂劣應。則

劣機自見。非此經專以劣應而被劣機也。大本法藏願云。我作佛時。假令十方衆生。皆作緣覺聲聞。皆坐禪一心。欲計我年壽幾千億萬劫。無能知者。豈亦常所見身之無量乎。是故入滅雙林。或見靈山未散。舍那千丈。或見丈六金身。佛本不移。機自異故。則謂彼佛壽命。卽無量之無量。亦何不可。

△疏及其人民者。巧用倒語故。言人民者。佛如王故。阿僧祇。此云無數。倍之名無量無邊。人壽有二。一佛本願力故。二自功德力故。

鈔倒語者。正語當云佛及人民。壽命無量。如波羅

密云彼岸到。當是到彼岸耳。以意會之。無以辭害。佛如王者。彼國雖無君臣父子。然佛爲法王。有君主義。生彼國者。依佛學佛。有人民義。非如此土版籍所統。實徧氓也。僧祇者。入十大數之首。從百洛叉。倍倍積累而生。叉僧祇僧祇爲一無量。無量無量爲一無邊。今合言者。自有二義。一是實明其數。以僧祇計之。有無量無邊僧祇也。二是極讚其多。無復邊量。無復窮盡之僧祇也。佛力者。大本法藏願云。我作佛時。我刹中人。壽命皆無央數劫。無有能計其數者。是承佛願力。有此壽故。自力者。一心

念佛。心清淨故。蓮華化生。清虛之身。不同質礙肉身。有老病死。是自精進力。有此壽故。

△疏問云。此無量亦可卽無量之無量者。還有證否。答。例如華嚴中說。

鈔上引觀疏云。此無量是有量之無量。而言亦可卽無量之無量者。以今文正似華嚴故。彼經十回向文云。無量阿僧祇。釋云。此非數中之一。但是無數之言。若定是數。便當局限。今經亦云無量無邊阿僧祇。二經文勢意極相類。故言彼佛壽命。亦可卽是更無限量之無量也。問。華嚴壽量品。謂娑婆

世界一劫爲極樂世界一晝夜極樂世界一劫爲袈裟幢世界一晝夜展轉劫日相對乃至百萬阿僧祇世界極於勝蓮華則極樂僅勝娑婆劣後殊甚安得爲更無限量之無量乎答彼鈔釋云三身既融三壽無礙卽長能短卽短恆長無長無短長短存焉一一圓融言思斯絕其義自明不勞更辯

△疏又壽命光明者約而言之少攝多故二部名題止曰無量壽者約之又約體攝用故若具說者依報正報悉皆無量

鈔約言者佛具萬德今止舉壽命光明者如華嚴

八地言身相無量。智慧無量。方便無量。光明無量。淸淨音聲無量等。則知舉二事者。以少攝多也。體攝用者。或難既光壽雙舉。云何大本及觀經題皆止云無量壽。不言光者。復是何義。良以一眞如心。無去無來。亙古亙今。其壽無量。其光亦爾。金體金光不相離故。起信云。心性不起。卽是大智慧光明。周徧法界。不起壽也。智慧光也。言壽則光在其中。故單舉也。依正無量者。自佛一身所有功德。及如下文聲聞菩薩。乃至前之欄網行樹等。種種莊嚴。悉無量故。

△疏稱理。則自性常照。是光明義。自性常寂。是壽命義。自性寂照不二。是阿彌陀義。

鈔靈明洞徹。光絕涯涘。湛寂常恆。壽何籌算。常恆而復洞徹。故即壽而光。洞徹而亦常恆。故即光而壽。如是則阿彌陀佛。雖過十萬億刹之外。而實於此娑婆世界眾生心中。結跏趺坐。儼然不動。何乃佩長生之訣。枉自殤亡。負杲日之明。翻成黑暗。心本是佛。自昧自心。佛本是心。自迷自佛。

○二道成遠劫

舍利弗。阿彌陀佛成佛以來。於今十劫。

△疏已知彼佛得名之義。未審彼佛成佛至今。經幾何時。劫者具云劫波。此云時分。十劫者。一云大劫。一云小劫。今謂明遠。應是大劫。又十大劫。亦是一期赴機之說。究極而言。成佛以來。亦應無量。如法華中說。

鈔一大劫者。成住壞空各二十小劫。八十劫終。方成大劫。云十大劫。是八百小劫也。經意為明成佛久遠。而曰小劫。未見其遠。今依唐譯。云十大劫。亦應無量者。如法華中眾疑世尊成佛未久。云何曠劫菩薩是所教化。佛言我實成佛以來無量無邊

劫。則彌陀成佛。其可量乎。

△疏若考阿彌陀佛成佛以前因地。不但法藏一因。有多種因。如諸經中說。

鈔法藏因者。大本云。定光佛前五十三佛。名世自在王。法藏時爲國王。捨位出家。發四十八願。今阿彌陀佛。是法藏所成之佛也。多種因者。一。法華經。大通智勝如來時。十六王子。出家淨修梵行。求無上菩提。佛滅度後。常樂說是妙法華經。後悉成佛。第九王子。於西方成佛。彼王子者。今阿彌陀佛是。二。悲華經云。無量劫前。有轉輪王。名無諍念。供養

寶藏如來。時王發願。願成佛時。國中種種清淨莊嚴。佛與授記。過恆河沙劫。西方世界作佛。國名安樂。彼國王者。今阿彌陀佛是。三大乘方等總持經云。無垢燄稱起王如來時。有淨命比丘。總持諸經十四億部。隨眾生願樂。廣為說法。彼比丘者。今阿彌陀佛是。四賢劫經云。雲雷吼如來時。有王子名淨福報眾音。供養彼佛。彼王子者。今阿彌陀佛是。五彼經又云。金龍決光佛時。有法師名無限量寶音。行力弘經法。彼法師者。今阿彌陀佛是。六觀佛三昧第九經云。空王佛時。有四比丘。煩惱覆心。空

中教令觀佛。遂得念佛三昧。彼第三比丘。今阿彌陀佛是。七如幻三摩地無量印法門經云。獅子遊戲金光如來時。有國王名勝威。尊重供養彼佛。修禪定行。彼國王者。今阿彌陀佛是。八一向出生菩薩經云。阿彌陀佛昔爲太子。聞此微妙法門。奉持精進。七千歲中。脅不至席。不念愛欲財寶。不問他事。常獨處止。意不傾動。復教化八千億萬那由他人。得不退轉。彼太子者。今阿彌陀佛是。以上略舉數端。若其多劫多因。亦應無量。

△疏稱理。則自性本來成佛。是十劫義。

（鈔）華嚴舉十。是表無盡。卽今自性成佛以來。何止威音那邊更那邊塵沙劫又塵沙劫也。若定執十劫。昔人道。猶是王老師兒孫。

○二化伴　二　初見在　二往生

○初見在　三　初聲聞　二菩薩　三總結

○初聲聞

又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。

△（疏）主必有伴。先聲聞。次菩薩。明皆賢聖之侶也。今初聲聞。聲聞者。聞四諦聲敎而得證果。阿羅漢者。

揀非前三也。不言緣覺。攝聲聞中故。非算數者。甚言其多也。

鈔聞四諦者。世尊爲憍陳如等五人。轉苦集滅道法輪。初示。二勸。至三則證。諸漏已盡。成阿羅漢。因聞聲敎以得開明。故名聲聞。聲聞之號。通前三果。今四果也。緣覺攝者。緣覺觀十二因緣而得開悟。雖十二支而束之不出四諦。雖有利生之心。而亦未廣。故攝聲聞中也。算數者。世間算數。盡於九章。佛說算數。如阿僧祇品。則非世人心力所計。今云算數。通世出世間而言也。以其多多無盡。超出算

數之外。雖洛闍一行。無所施其巧者也。上言無量無邊。十大數中當其二三。是有算數。而今言非是算數所知。故知無量乃讚歎極多之語。未可以常數泥也。如大本云。假使比丘滿億那由他百千數量。皆如目連神通。欲其計算彼佛初會聲聞。盡其神力。百分中不能知一。乃至鄔波尼殺曇分亦不能知一。又云。佛告阿難。假使有人出一身毛碎爲微塵。以一一塵投海出水。毛塵水多。海中水多。阿難答言。毛塵出水不及半合。海水無量。佛言。彼佛刹中聲聞弟子有知數者。如毛塵水。數未盡者。如

海中水。

△【疏】論言二乘不生。今言聲聞者。以慣習小。不久證大。終無小故。如觀疏說。若據變化。小亦無礙。

【鈔】終無小者。觀經疏謂習小之人。本不得生。繇彼臨終。發大乘心。亦乃得生。以慣習小。纔聞苦空無常等法。順其先習。遂證小果。而向大之心已成。況得近佛。自當不久證大。安在其爲聲聞乎。是則經舉聲聞。以暫有故。論明二乘不生者。以終無故。小亦無礙者。淨土尚容衆鳥。聲聞豈不鳥如。鳥既變化所成。聲聞寧獨實有。縱使彼國久有聲聞。亦復

何礙。

○二菩薩

諸菩薩衆。亦復如是。

△疏承上不獨小乘。諸大乘菩薩無不生故。亦復者。亦無量無邊不可算數也。又復具無量無邊功德。如大本中說。

鈔菩薩者。自初心以至地盡。前如敎起中辯。後如補處文中所引。甚多無量何可數計。功德者。大本佛讚彼國菩薩種種功德爲二十三喻。一。堅固不動如須彌山。二。智慧明了如明日月。三。廣大如海。

出功德寶故。四熾盛如火燒煩惱薪故。五忍辱如地。一切平等故。六淸淨如水。洗諸塵垢故。乃至二十三。如慈氏觀等法界故。末復結云。今爲汝等舉要言之。若廣說者。一劫不盡。則知菩薩之數。無量無邊。菩薩功德亦無量無邊也。

△疏如華嚴云。如來所都。諸淸淨衆於中止住。正同此義。

鈔華嚴二十五經云。一切諸佛國土莊嚴。如來所都。不可思議。同行宿緣諸淸淨衆。於中止住。未來世中。當成正覺。如來所都。卽阿彌陀佛極樂國土。

清淨衆者。卽諸菩薩。未來成佛。卽下文一生補處。

△疏稱理則自性卽空卽假。是佛有聲聞菩薩義。

鈔性空則一眞凝寂。性假則萬用恆沙。凝寂則杳莫邊涯。恆沙則廣無際限。曾何算數可得詳量者哉。是則賢聖三乘。共宗一佛。眞俗二諦。同出一心。一心了然。福足慧足。

○三總結

舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。

△疏結上聲聞菩薩弟子莊嚴。皆彼佛宿因願行功德之所成就也。論云。如來淨華衆。正覺華化生。是

也。

(鈔)願者。大本法藏願云。我作佛時。剎中菩薩。神通智慧辯才。相好威神。悉皆如佛。今來成佛。得遂所願也。行者。大本言爾時法藏敎化衆生。修行六度。廣行敎化。致無量衆生。發菩提心。行今成就。有斯莊嚴也。淨華聚者。如淨名經七種淨華。一者戒淨。三業淨故。二者心淨。煩惱結漏盡故。三者見淨。見法眞性。不起妄想故。四者度疑淨。見深疑斷故。五者分別道淨。是道宜行。非道宜捨故。六者行斷知見淨。所行所斷。通達故。七者涅槃淨。以無學故。海

東謂論頌聲聞。今謂亦可兼通菩薩。如道品亦通大小乘故。自欄網行樹至此。依正共五番莊嚴。極樂之義。略盡於是。下文衆生生者。及補處等。亦正報中攝。

○二往生二　初大衆二上首

○初大衆

又舍利弗。極樂國土。衆生生者。皆是阿鞞跋致。

△疏承上不獨見在彼國。無非賢聖。但有生者。悉皆不退也。衆生者。統攝一切。阿鞞跋致者。此云不退轉地。如大本及論所明。復有多種因緣。故得不退。

如十疑五種通讚十勝羣疑三十益等。

〔鈔〕生皆不退者。恐疑彼國固多賢聖。然是久修上士。其新生者。未必不退。故言不論聖凡。但往生者卽不退轉。以決其志也。大本所明者如云。生彼國者。處仁遷義。不妄動作。終無淫怒之心愚癡之態。又云。生彼國者。皆悉具足三十二相。諸根明利。乃至成佛。不受惡趣。又論頌云。人天不動衆清淨智海生。不動卽不退也。良繇念佛之力。得依如來智海含潤而生。有進無退故。五種者。十疑論云。有五因緣故得不退。一者彌陀大悲願力攝持故不退。

今釋謂如大本法藏願云。我作佛時。聞我名號。皈依精進。卽得第一忍。第二忍。第三忍。於諸佛法。永不退轉。譬如涉海。得乘巨航。不沈溺故。二者佛光常照。故菩提心增進不退。今釋謂如大本言。見佛光明而生慈心。又念佛之人。佛放光明攝受此人。譬如日月照燭。闇途不墮坑塹故。三者水鳥樹林。風聲樂響。皆說苦空。聞者常起念佛法僧之心。故不退。今釋謂如此經及二部中說。譬之亡者。聞鐘磬聲。增其正念故。四者純諸菩薩。以爲勝友。外無魔邪。內無煩惱。故不退。今釋謂如此經言。諸上善

人同會一處譬之置子莊嶽不復楚語故五者壽命永劫與佛齊等故不退今釋謂如經言佛及人民壽命無邊譬之涉萬里途假以時日終至寶所故十勝三十益大約同此恐繁不引

△疏又不退三義大乘不退已得不退未得不退例如彌勒問經說

鈔大乘不退者往生彼國趨入大乘更不退轉復作二乘故已得不退者但生彼國凡所已得更不退轉喪失本有故未得不退者但生彼國凡所未得更不退轉阻其前進故又彌勒問經云自分堅

固名不退。勝進不壞名不轉。今以大乘已得未得
三義參之。則前二同乎自分後一同乎勝進也。
△疏又同名不退。而有淺深。如起信妙宗及慈照所
說等。
鈔起信論云。生彼國者。常見佛故。終得不退。疏明
不退有三位。一者信行未備。未得不退。以無退緣
名不退。二者信位滿。入十住得少分法身名不退。
三者賢位滿。入初地以去。證徧滿法身名不退。又
妙宗鈔云。不退有三。若破見思。名位不退。則永不
失超凡之位。伏斷塵沙。名行不退。則永不失菩薩

之行若破無明名念不退則永不失中道正念又慈照宗主四土圖說以未斷煩惱生同居土爲願不退破見思生方便土爲行不退破塵沙分破無明生實報土爲智不退破三惑盡生寂光土爲位不退則不退名同而淺深自別如九品義

△疏又四教不退非今經義

鈔四教各明不退謂藏教別相念不退通教性地不退別教七住不退圓教七信不退則知自此以前進退未定今念佛者但生彼國雖惡人畜生卽得不退豈不勝妙直捷異乎諸教

△疏稱理。則自性常住。是不退轉義。

鈔譬如虛空。自古及今。不曾退轉。縱欲退轉。退至何所。

○二上首

其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。

△疏承上言生彼國者。豈惟不退。復有補處菩薩。不可勝紀。深勸求生也。補處者。止此一生。次補佛位。即等覺菩薩也。

鈔深勸求生者。生皆不退。已超餘國。復多補處。可

謂超越殊勝極其至也。止此一生者。此土修行。捨身受身。千生萬生。未有窮已。乃至證三果者。猶尚有生。阿羅漢地。方斷後有。雖斷後有。不得成佛。今此唯餘一生。次卽補佛。前如護明。後如慈氏。菩薩之極位也。又大本云。生彼國者。皆具三十二相。究竟深入妙法要義。皆當一生。遂補佛處。據此。則如儲君暫在東宮。必紹南面。非餘百官轉展陞進。止是位極人臣之比也。此等菩薩。咸皆往生。薄劣西方。不揣甚矣。

△疏問。彼處觀音次當補佛。次乃勢至。勢至之後。不

聞補者。今言補處甚多。何日當補。又補處者。菩薩
地盡。住等覺位。如星中月。何得甚多。而在彼國。答。
補處不必定補彌陀之處。十方世界無盡。諸佛涅
槃無盡。補處菩薩亦無無盡。住彼國中。而待補處。奚
爲不可。又諸佛尙如微塵。無有窮盡。況復菩薩。其
數甚多。無足疑也。如大本中說。
〔鈔〕大本云。佛告彌勒。此世界中有七百二十億菩
薩生彼。一一已曾供養無央數佛。如彌勒者。諸小
菩薩不可勝紀。他方世界第一光遠照佛所有八
十億菩薩皆當往生。第二寶藏佛所有九十億。第

三無量音佛所有二百二十億展轉至十四佛刹。以及無量佛刹往生者不可復計。但說佛名窮劫不盡。况其菩薩當往生者言如彌勒則甚多補處益可爲證。

△疏如上依正二報或經文中有本願中無或本願中有經文中無互見無礙。

鈔若據慕佛發願滿願成佛則彼方種種所有皆彼佛願願所成。悉應契合。今明互爲有無者以文雖小殊而意則具足也。又如法藏願云我作佛時。刹中諸天人民。一切萬物皆嚴淨光麗形色殊特。

窮微極妙無能稱量者。雖得天眼。不能辨其名數。觀此。則正報依報攝無不盡。不可拘文而限義也。

△疏稱理。則自性決定成佛是一生補處義。

鈔圭峰云。今知心是佛心。定當作佛。然而本來成佛。非作得故。則但見始覺新來。不知本覺固有。可謂補則決定補。成則實不成。

○二正示願行令知修證四　初發願二起行三感果四結勸

○初發願二　初勸發願心二出其所以

○初勸發願心

舍利弗。衆生聞者。應當發願。願生彼國。

△疏上陳依正二報。今言衆生得聞此者。應當發起大願。願生彼國。是爲第一重勸。後乃反覆申明。

鈔第一重勸者。經中反復勸聞勸信勸願。約有四重。今當最初。是聞依正莊嚴勝妙功德之說而發願也。二言聞是說者。是聞一心持名決定往生之說而發願也。三言聞是經者。是聞持名佛護不退菩提之說而信受也。不言願者。信受卽願故。四言若有信者。是總結聞已深信。信有願者無一不生之說而發願也。聞聞轉深。願願倍切。語雖反覆。義

不雷重。憫物情深。誨人不倦。

△疏又聞攝信義。願攝行義。三事資糧。悉備於此。

鈔聞然後信。匪聞則信自何生。願然後行。無願則行何繇起。下文信行此爲本原。信行願三。淨土資糧充足無欠。

△疏又願之爲力。不可思議。彼佛淨土。亦繇願故。臨終往生。惟仗願故。三界因果。悉隨願故。諸大菩薩。皆願生故。

鈔彼佛淨土者。法藏以因中四十八願。今成佛道。廣度衆生。則如來無盡功德。皆從願生。故云不可

思議。臨終往生者。行願品言。是人臨命終時。一切諸根悉皆敗壞。以致親屬威勢象馬珍寶等。悉皆散滅。惟有願王不相捨離。一切時中引導其前。一刹那間卽得往生極樂世界。故云不可思議。三界因果者。願受天樂則貧母上生。願作冥王則獄神治鬼。種種隨願。莫爲而爲。故云不可思議。菩薩願生者。普賢頌云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。乃至願蒙授記廣利衆生等。至如文殊發願往生所說之偈亦云。願我命終時。滅除諸障礙。面見彌陀佛。往生

安樂剎。與普賢若合符節。他如天親龍樹等。多難

悉陳。故云不可思議。

△疏稱理則自性還歸本體是願生彼國義。

鈔若知本體不離當處。則非生彼國。乃生此國耳。

雖云十萬億程。何曾咫尺動步。故謂不勞彈指到

西方也。如其眞如不守自性。五道隨緣。則是窮子

旅泊他鄉。應歸故里。

○二出其所以

所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。

△疏此躡前徵起。何故教人發願生彼。以彼國是諸

上善人同會之處。得生彼國。則入如是勝會。故當求生。

〔鈔〕徵有二義。一者娑婆亦是佛邦。何必遠離故國。二者十方無盡佛刹。若爲偏向西方。故徵其繇。今融而答之。復有三義。一者或有國土人畜鬼獄之所共居。未必皆人故。二者或有國土雖純人所居。未必皆善故。三者或有國土雖純善人所居。未必皆上善故。今曰諸上善人。則不獨爲人中之善。亦復善中之善也。如上所列聲聞菩薩。乃至補處。此等諸上善人。今得往生。卽與俱會一處。所謂觀音

勢至把手共行。文殊普賢親為勝友。喻如登龍與瀛。世所希故。是以大士求登蓮錄。況復凡夫。卜居猶擇里仁。矧云學道。如斯勝會。可勿願歟。

△疏 問。生極樂者。其類不一。何得槩稱上善。答。以皆得不退轉故。

鈔 類不一者。謂有聖有凡。有大有小。上中下品。分位秩然。乃略其中下。槩曰上善。故為此難。今明眾生生者。皆是阿鞞跋致。則究竟皆成無上正覺。是佛境界。故無別也。

△疏 稱理則自性萬善同歸。是同會一處義。

鈔百川會於一海。衆景會於一空。諸上善人。不會此之一處而將奚會。

○二起行二　初揀餘行二示正行

○初揀餘行

舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。

△疏承上言凡羣易就。善聚難親。何況最上善人之會。豈可以少善少福而得生也。於中靈芝以善根為正行。屬之持名。以福德為助行。屬之淨業三福。海東則總以多善多福為正行。云是發菩提心。以少善少福為助行。云是執持名號。二義相違。今雙

爲和會謂欲生彼國須多善多福今持名乃善中之善福中之福正所謂發菩提心而爲生彼國之大因緣也

鈔相違者一以持名屬正一以持名屬助二說矛盾而此經大旨正重持名若持名爲助行則下文聞說阿彌陀佛執持名號義云何通助行持名斷無此理又靈芝以觀經三福配此福德則第三福發菩提心乃成助行與海東菩提心爲正行二亦矛盾而觀經以三福爲淨業正因則助行菩提亦無此理今雙爲和會者還以持名爲正行復以持

名爲發菩提心。則雙取兩家。而和會其義也。善根者。觀經則如上第三福發菩提心。大本則三輩往生皆言發菩提心。據此則發凡夫心是謂無善根。發聲聞心。不發菩提心者。是謂少善根也。福德者。觀經則孝養父母等。大本則修諸功德等。據此則施戒等乃至立寺造像禪誦苦行一切福業。揞置不作是謂無福德。但作此福種人天小果有漏之因是謂少福德也。善中善者自有五義。以具智論五菩提心故。一。發心菩提。謂於無量生死中發大菩提心也。而持名正於凡夫生死心中起大覺故。

二伏心菩提謂斷諸煩惱降伏其心也而持名則正念纔彰煩惱自滅故三明心菩提謂了達諸法實相也而持名正卽此一心明了一切諸法實相故四出到菩提謂得無生忍出三界到薩婆若也而持名卽得一二三忍超生死趨一切智故五無上菩提謂坐道場成最正覺也而持名則得不退轉地直至成佛故又海東疏引菩薩心地品云諸菩薩初發心能攝一切菩提分法殊勝善根瑜伽第三十七云菩薩所集善根以純一淨妙信心回向無上菩提梁攝第十云所作善根悉以回向

無上菩提。則皆以菩提爲善根。而今經持名。正回向無上菩提之善根也。以阿彌陀佛。卽無上菩提故。是則善中之善。名多善也。福中福者。亦有二義。一者。彌陀乃萬德名號。一名纔舉。萬德齊圓。不期於福。福已備。故二者以持念力。自然諸惡不作。衆善奉行。以之修福。福易集。故是則福中之福。名多福也。

△疏因緣者。淸涼以親能發起爲因。假之助發爲緣。今此復有二義。一者善根爲因。福德爲緣。二者善福各有因緣。

鈔善因福緣者。菩提善根。入道正因。如諸經言。不發正覺菩提之心。雖行六度萬行。經恒沙劫。終不成佛。故知萬善之所根本。是之謂因。然須一切福德助成菩提。以福濟慧。以事實理。輔翼入道。是之謂緣。各有因緣者。善根福德。其所繇來。從何發心。均名曰因。而善根發起。必有種種善緣。爲助福德發起。必有種種福緣爲助。是各有其緣也。

△疏問。何故觀經發菩提心在第三福。答。以福有事理。不專事故。

鈔觀經三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。

修十善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。難謂云何發菩提心。而與上之二者同名曰福。今明福有事理。此菩提心。是般若中如虛空不可思量之福。非達摩所斥人天有漏之福也。故前二福猶其凡小。此獨擅大乘耳。然今疏不以配福而屬之善根者何。良以善之與福。別之則二。總之則一。別而言之。則菩提心偏屬善根。總而言之。則菩提心亦可云福。觀經總舉言福無礙。問寶積大本云。欲見無量壽佛者。應發無上菩提心。復當專念彼國。積

集善根。則菩提善根似為二事。今何直以善根屬菩提心。答。彼但言善根。此乃云多善根。多之一字。非菩提心何以當此。

△疏問。卽持名為多善根福德。此經之外。別有證據否。答。歷歷可證。如大悲大品等說。

鈔證善根者。大悲經云。一稱佛名。以是善根。入涅槃界。不可窮盡。又云。我滅度後。北天竺國有比丘名祈婆伽。修習無量最勝善根。已而命終。生於西方過百千億世界無量壽佛國。以後成佛。號無垢光如來。又大莊嚴經論。佛世一老人來求出家。舍

利弗等諸大弟子俱不肯度。以觀彼多劫無善根故。佛自度之。即證道果。因告大眾。此人無量劫前。爲採薪人。猛虎逼極。大怖上樹。稱南無佛。以是善根。遇我得度。華嚴第十回向云。願憶念無量無邊世界。去來現在一切諸佛。而次云以此念佛善根。凡此皆持名爲多善根之明證也。證福德者。大品般若經云。若人散心念佛。亦得離苦。其福不盡。况定意念。稱揚諸佛功德經云。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂。持諷誦念。此人當得無量之福。永離三途。命終之後。往生彼刹。智論云。譬如有人

初生墮地。即能日行千里。滿一千歲。七寶奉佛。不如有人。於後惡世。一聲稱念阿彌陀佛。其福勝彼。增一阿含經云。四事供養閻浮提一切眾生。若有稱佛名號如穀乳頃。功德過上。不可思議。凡此皆持名為多福德之明證也。又寶積十九經云。時一比丘。聞佛讚揚不動如來佛剎功德。心生貪著。而念生彼。佛言。不以愛戀之心。遂得往生。惟有植諸善本。修諸梵行。得生彼剎。善本即善根。梵行即福德。此又雙顯持名為多善多福之明證也。諸經交讚。可弗信受。

△（疏）問此土單修圓頓不願往生者寧可謂之少善根耶答圓頓行人雖悟一心向餘後有正宜求生彼國親近彌陀喆老青公皎然覆轍若其自負圓人不願往生當知亦是善根薄故如華嚴中說

（鈔）後有者後陰也即來生也圓人見地雖與佛齊然而麤細無明猶未盡除恆沙性德猶未悉備有惑潤生寧無後有既存後有則有生方不離六道除彼已登寶報餘或未免人天而天上多欲人間雜苦墮落者衆解脫者希不生淨土而將焉往喆老青公俱稱有悟而喆老後身耽戀富貴青公後

身多歷苦憂皆繇不慕往生自失善利致使淹滯多生曠菩提路豈非善根涼薄乃致如斯言華嚴者入法界品云遮那會上諸大聲聞不見佛者以善根不同故本不修習見佛自在善根故故知執持名號願見彌陀誠多善根大善根最勝善根不可思議善根也

△疏稱理則自性出生一切法是善根義自性富有一切法是福德義

鈔何期自性能生萬法何期自性本自具足

○二示正行

舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。

△疏承上多善多福乃生彼國。而善根難植。福德難修。況復云多。累劫劬勞。莫之能辦。如寶積十心華嚴十願等。今有一法。直捷簡易。卽爲多善多福。故顯持名功德殊勝。

鈔善根難植者。如前身子發大乘心。因婆羅門乞眼退失等。福德難修者。如涅槃三十四經云。五品心修十善。謂下。中。上。上上。中上。上上。各十善而成五十。

始修終修方成百福。則福之不易修明矣。寶積十心者。一。於眾生起大慈無損害心。二。於眾生起大悲無逼惱心。三。於佛法不惜身命樂守護心。乃至十。於諸佛捨離諸相起隨念心。具此十心往生淨土。華嚴十願者。一者禮敬諸佛。乃至十普皆迴向。亦以此十生彼國土。以上皆菩薩廣大智行。非可易植易修。今持名功德。就使十心未備十願未齊。淨業一成。便生彼國。既得往生。此心此願自然成就。豈非多善根福德乎。不經迂曲。是謂直捷。無諸煩瑣。是謂簡易。直捷而深造。簡易而廣獲。諸餘法

門之所不及。是謂殊勝。

△疏 善男子女人者。善有二義。一是宿生善因。一是今生善類。男女者。通指緇素利鈍及六道一切有緣眾生也。

鈔 宿生善因者。大本云。世間人民。前世為善。乃得聞阿彌陀佛名號功德。一聞佛名。慈心喜悅。志意清淨。毛髮聳然。淚即出者。或宿世曾行佛道。或他方佛所菩薩。固非凡人。則信心念佛者。皆宿修善本者也。今生善類者。如華嚴云。寧在諸惡趣。恆得聞佛名。不欲生善道。暫時不聞佛。夫不以人天為

善。而以得聞佛名爲善。則信心念佛者。皆善人之儔類也。緇素利鈍者。淨土法門。一切收攝。如大本云。其上輩者。捨家離俗而作沙門。亦有不捨家離俗者。卽出家五衆。在家二衆也。但念佛者。俱得往生。是通緇素。又蓮分九品。上該盛德菩薩。下及悠悠凡夫。乃至惡人等。但念佛者。亦得往生。是通利鈍。又鬼畜地獄。雌雄牝牡。亦可均名男女。但念佛者。俱得往生。是通一切衆生也。往生集中稽古驗今。頗載一二。願詳覽焉。

△疏 次文有三。謂彌陀名號。是標念境。執持一心。是

明念法。一日七日是剋念期。

鈔非境則法無所施。非法則境爲虛立。非期則雖境勝法强。懈怠因循。功不速建。三事具故。能令淨業決定成就。

△疏標念境者。彼佛萬德成就淨土攝生。故以阿彌陀佛四字洪名爲所念之境。依之修行。有所詣故。

鈔極樂依正。言佛便周。佛功德海。亦言名便周。故以四字名號爲境。依於此境而加執持。然後向往有地。詣至也。謂至於彼國也。或謂心外無境。觀心即足。何以境爲。不知心境一如。亦復互發。先德謂

有三昧直觀三道顯本性佛。有三昧兼持呪。有三昧兼誦經。有三昧兼念佛等。今標念境。卽是兼念佛三昧。皆助顯本性之佛也。或直顯。或助顯。其致一也。況初學凡夫障染濃厚。全資勝境發我妙心。實爲修行要術。不可忽也。

△疏明念法者。謂旣聞聖號。要在執持。執者。聞斯受之。勇猛果決。不搖奪故。持者。受斯守之。常氷貞固。不遺忘故。

鈔執持分釋如上。單言持。則攝執。總之爲專念不忘意也。又持復有數種。一者明持。謂出聲稱念。二

者默持。謂無聲密念。三者半明半默持。謂微動脣舌念。呪家名金剛持是也。又或記數持或不記數持具如密教中說。隨便皆可。而各分事理。憶念無間。是謂事持。體究無間。是謂理持。下當詳辯。以是爲因。後一心不亂。亦有事理。其不解此意者。以念佛是鈍根。參禪乃能悟道。初機聞此。莫能自決。不知體究念佛。與前代尊宿教人舉話頭下疑情。意極相似。故謂參禪不須別舉話頭。只消向一句阿彌陀佛上著到。妙哉言乎。

△疏又執持卽歸命義。

鈔歸命者。梵語南無。解見前序。若不委身歸命。焉能一心執持。故義同也。歸復二義。亦如前序中說。一者歸投義。執持名號。一心向往。卽事一心。二者歸元義。執持名號。還歸一心。卽理一心也。

△疏以上境法二中復有三義。一者聞說佛名。是爲聞慧。二者執受在懷。是爲思慧。三者持守不忘。是爲修慧。

鈔聞慧者。阿彌陀佛。雖有無量功德。而此功德。非聞不知。非說不聞。故華嚴云。得無生慧。先賴多聞。又云。佛法無人說。雖慧不能了。或聞經論之所宣

揚或聞知識之所開示一歷耳根永爲道種是之謂聞而言慧者聞卽是慧對木石說頑不聞故對愚人說聞不餐采如不聞故故曰聞慧思慧者既入乎耳須存乎心諦審諦觀是何法門是何義理是之謂思而言慧者思卽是慧禽畜雖聞不解思故愚人雖聞入耳出口不憶想故故曰思慧修慧者既深思之宜力行之是之謂修而言慧者修卽是慧狂人雖思儆精役神不實踐故問此指三慧有何證據答佛地論云菩薩履三妙慧淨土往還釋云以聞思修得入淨土故知念佛必有三慧

△疏復有三義。聞說佛名。心不疑貳。是之謂信。信已而執心起樂欲。是之謂願。願已而持心勤精進。是之謂行。

鈔信願行。下文中當辯。

△疏名號者。阿彌陀佛四字洪名。不兼色像等。如文殊般若及毗婆沙論中說。以色像等攝名中故。

鈔不兼色像等者。正明此經專主執持名號也。文殊般若經云。佛告文殊。欲入一行三昧者。應處空閒。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨彼方所。端身正向。能於一佛念念相續。即是念中能

見過去未來現在諸佛。念一佛功德與念無量佛功德無二。阿難所聞佛法。猶住量數。若得一行三昧。諸經法門。一一分別。皆悉了知。晝夜宣說。智慧辯才。終不斷絕。阿難多聞辯才。百千等分。不及其一。龍樹毗婆沙論云。佛法有無量門。如世間道有難有易。易行疾至。應當念佛。稱其名號。阿彌陀佛本願如是。攝名中者二義。一者名必有相故。二者名相皆不離一心故。則一舉佛名。正報依報攝無不盡。何疑色像。

△疏今人聞佛不肯執持者。約有四障。四障破除。方

能執持乃至一心故。

鈔障者遮也。以此四種遮障念心不肯執持故須破除。四障者。一謂卽心是佛何必捨己念彼不知卽佛是心不妨念佛故。良繇卽心是佛豈不卽佛是心。但執念心不許念佛則心佛是二卽義不成。是以念佛念心兩不礙故。二謂何不徧念諸佛而唯念一佛。不知心專志一。乃成三昧故。良繇眾生智淺繫則不勝。故用志不分者神凝。役心多岐者功喪。如普廣大士問佛。十方俱有佛土。何以獨讚西方。佛言閻浮提人。心多雜亂。令其專心一境。乃

得往生。以諸佛同一法性身。念一佛卽念一切佛故。三謂佛佛可念。何不隨念一佛。而必念阿彌陀佛。不知彼佛與諸眾生偏有因緣。故直繇彼佛名號入所樂稱。就令惡人。有時不覺失聲念佛。乃至入逢善事。不覺念佛。歡喜讚歎。入逢惡事及與苦難。不覺念佛。傷悲痛切。機感因緣。莫或使之而自然。故四謂何不念佛功德智慧相好光明。而但念名號。不知持名。於末法中最逗機。故不思議故逗機者。文殊般若經云。眾生愚鈍觀不能解。但令念聲相續。自得往生。不思議者。如前所明一行三昧。

則不但逗平鈍機。神用不測故。如遺教經言。心者制之一處。無事不辦。今制心佛號。而至一心。何可思議。

△疏剋念期者。一日至七日。是所剋定之期要也。七日者。世出世間重其事者。恆以七故。七日稱佛。免地獄故。又七日之期。復有二義。各分利鈍。又多則大本十日。聲王十日。大集七七日。般舟九十日等。少則大本一日。觀經十念等。言日者。以經天道晦明之一周故。

鈔期要者。若據如來得菩提實。不係於日。則非日

非劫。焉有七日。若據菩薩修行。動經塵劫。則無窮無盡。何止七日。今立期要者。以末法眾生。修諸功德。精進恒難。廢弛恒易。應須剋限。乃發勝心也。七爲世重者。如禮懺曰七徧。此經欄綱行樹曰七重。乃至國家祀祖曰七廟。教民曰七年。竭誠曰七日齋戒之類是也。免地獄者。經律異相云。有王害父。七日當墮地獄。一尊者教其稱南無佛。王便一心稱佛。七日不懈。命終至地獄門。稱南無佛。徧獄罪人。皆得解脫。利鈍者。有謂利根一日。鈍或至七。今謂利鈍二根。各一至七。利根者。性敏

捷故。一日功成。即得一心。便無所亂。其稍鈍者。或二或三。乃至七日。方得純一。亦有利根。經於七日。端然一心。終不少亂。其稍鈍者。僅六僅五。乃至一日。或便散亂。是故各有利鈍。不應偏屬。十日者。大本云。齋戒清淨。一心常念。十晝夜不絕者。命終必生我剎。又鼓音王經云。若受持彼佛名號。堅固其心。憶念不忘。十日十夜。除捨散亂。必得見彼阿彌陀佛。七七日者。大集經云。若人專念一方佛。或行或坐。至七七日。現身見佛。即得往生。九十日者。般舟三昧經云。若人自誓。九十日中。常行常立。一心

繫念於三昧中得見阿彌陀佛又文殊般若云九十日中端坐西向專念於佛卽成三昧一日者大本法藏願云一心繫念於我雖止一晝夜不絕必生我剎十念者觀經下下品云其人苦迫不遑念佛十聲稱佛等則知一日至七隨日多少皆往生期顧力行何如耳晦明一周者從子至午乃自晦而明從午至子乃自明而晦是爲天道一晝夜夫心固剎那生滅況晝夜乎於此一心所謂二六時中念念無間者也

△疏又此七日不必定是臨終七日以平時有如是

定力者必生彼國。

〔鈔〕平時者恐人執七日之文謂必一日至七而便命終方名七日故言或臨終或平時但有一日或七日之定力者皆得往生也所謂閒時辦忙時用。後至命終因果相符必生彼國。

△〔疏〕一心不亂言執持之極也是爲一經要旨。

〔鈔〕心者揀口誦而心不念也一者揀心雖念而念不一也不亂者揀念雖一而有時乎不一也一心不亂淨業之能事畢矣。

△〔疏〕釋此四字先總明大意次乃詳陳事理大意謂

一往是正反語。正語一心。反語不亂。

鈔一則不亂。亂則不一。有其一心。無其亂心。故云正反。如言純一不雜。精一無二之類是也。華嚴十囘向第四文云。所謂不亂囘向。一心囘向。釋云。一心者專注正境也。不亂者不生妄念也。專注不妄。卽正反意。

△疏次明事理者。如來一語事理雙備。故同名一心。有事有理。如大本云。一心繫念。正所謂一心不亂也。而事理各別。初事一心者。如前憶念念念相續。無有二念。信力成就。名事一心。屬定門攝。未有慧

故。

鈔前執持中。以憶念體究。略分二種。憶念者。聞佛名號。常憶常念。以心緣歷。字字分明。前句後句。相續不斷。行住坐臥。唯此一念。無第二念。不爲貪瞋煩惱諸念之所雜亂。如成具光明定意經。所謂空閒寂寞。而一其心。在衆煩惱。而一其心。乃至褒訕利失。善惡等處。皆一其心者。是也。事上即得。理上未徹。惟得信力。未見道故。名事一心也。言定者。以伏妄故。無慧者。以未能破妄故。

△疏理一心者。如前體究。獲自本心。故名一心。於中

復二。一者了知能念所念更非二物唯一心故。三者非有非無非亦有亦無非非有非無離於四句唯一心故。此純理觀不專事相。觀力成就名理一心。屬慧門攝兼得定故。

鈔 體究者。聞佛名號不惟憶念即念反觀體察究審鞫其根源。體究之極於自本心忽然契合。中二義者。初即如智不二。能念心外無有佛爲我所念是智外無如。所念佛外無有心能念於佛是如外無智。非如非智故惟一心。二即寂照難思若言其有則能念之心本體自空所念之佛了不可得。若

言其無則能念之心靈靈不昧所念之佛歷歷分明若言亦有亦無則有念無念俱泯若言非有非無則有念無念俱存非有則常寂非無則常照非雙亦非雙非則不寂不照而照而寂言思路絕無可名狀故唯一心斯則能所情消有無見盡清淨本然之體更有何法而爲雜亂以見諦故名理一心也言慧者能照妄故兼定者照妄本空妄自伏故又照能破妄不但伏故

△疏又敎分四種念佛從淺至深此居最始雖後後深於前前實前前徹於後後以理一心卽實相故

【鈔】四種如前序中說。一稱名。二觀像。三觀想。四實相。稱名者。即今經。觀像者。謂設立尊像。注目觀瞻。如法華云。起立合掌。一心觀佛。即觀相好光明現在之佛也。若優塡王。以栴檀作世尊像。即觀泥木金銅鑄造之佛也。故云觀像。觀想者。謂以我心目。想彼如來。即觀佛三昧經。十六觀經所說是也。實相者。即念自性天眞之佛。無生滅有空能所等相。亦復離言說相。離名字相。離心緣相。是名實相。所謂我欲見極樂世界阿彌陀佛。隨意即見是也。此之四者。雖同名念佛。前淺後深。持名雖在初門。其

實意含無盡。事一心則淺。理一心則深。卽事卽理。則卽淺卽深。故曰徹前徹後。所以者何。理一心者。一心卽是實相。則最初卽是最後。故問。豈得稱名便成實相。答。實相云者。非必滅除諸相。蓋卽相而無相也。經云。治世語言。皆與實相不相違背。云何萬德洪名。不及治世一語。一稱南無佛。皆已成佛道。何況今名理一心也。又觀經第九觀佛相好疏。直謂觀佛法身相好。旣卽法身。名號何非實相。

△疏又理一心正文殊一行三昧。及華嚴一行念佛一時念佛。又如起信明眞如法身。及諸經中說。

鈔文殊一行者以般若智專持佛名詳見前文華嚴一行者德雲比丘示念佛法門疏云一行三昧多觀其法身以如爲境無境非佛又修念佛三昧多約漸修謂先化身次報身次法身今則一時而修不歷次第一行不二行一時不二時故曰即理一心也起信眞如者論云若觀彼佛眞如法身常勤修習畢竟得生住正定故又摩訶般若經云菩薩念佛不以色念乃至不以四智十八不共法念何以故是諸法自性空故自性空則無所念無所念是爲念佛又觀佛三昧海經佛示阿難云住念佛

者心印不壞。釋曰。諦了自心名爲觀佛。不爲境亂名爲三昧。一體不移名爲心印等。又舍利弗陀羅尼經云。唯修一心念佛。皆理一心義也。

△疏又雖云一心。實則觀經三心。起信三心。論三心。乃至華嚴十心。寶積十心。無不具故。又淨名八法。亦一心故。德雲二十一念佛門。亦不出此理一心故。

鈔觀經三心者。一者至誠心。二者深心。三者回向發願心。與起信三心。名殊理一。良以至誠心者。卽起信直心正念眞如。而此一心不亂。更無虛妄。更

無遷流隨順眞如故深心者卽起信樂集一切善根而此一心不亂萬善同歸故囘向發願者卽起信度盡一切衆生而此一心不亂頓融物我故論明三心一淸淨心而此一心垢無不盡故二安淸淨心而此一心理無不具故三樂淸淨心而此一心慈無不攝故與上二種三心正相配合也華嚴十心者菩薩十念藏具明十種念佛一寂靜念二淸淨念乃至十無障礙念今一心則不動是寂靜念一心則不染是淸淨念一心則同乎法界是無障礙念寶積十心者解見前文前謂十心難具今

謂心旣一矣。慈悲喜捨。百千種心。何所不具。淨名八法者。菩薩成就八法。行無瘡疣。生於淨土。而第八結云。恆以一心求諸功德。今旣一心。百千種法。何所不具。德雲念佛門者。華嚴入法界品。德雲比丘告善財言。我得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。而復開二十一門。起於智光普照。終於住虛空。今謂心外無境界。心外無智照。心外無虛空。故不出一心。悉皆具足。繇先經云。諸善之中。獨有一心最爲第一。一其心者。諸善隨之。正此意也。

△疏又此一心。卽作是二義故。

〔鈔〕觀經云。心想佛時。是心作佛。是心是佛。今謂此經一心持名。繇此一心。終當作佛。從因至果。名之曰作。卽此一心。全體是佛。非因非果。名之曰是。

△〔疏〕又此一心。卽定中之定故。

〔鈔〕定中定者。以定散判之。修餘少善福者。散善也。一心不亂者。定善也。又以一心而分定散。事一心者。定善中之散善也。理一心者。定善中之定善也。

△〔疏〕又此一心。卽菩薩念佛三昧故。

〔鈔〕或疑佛說菩薩念佛三昧經。其間並無信願往生等語。惟言正念諸法實相。是名念佛。似與此經

意義相戾。今謂彼專主理。此兼理事。理一心者。念而無念。卽實相也。蓋彼以無念正入。此以有念巧入。作用稍別。究竟不殊。是故同名念佛三昧。

△疏又此一心。卽達摩直指之禪故。

鈔尋常說禪者。諱淨土。今謂達摩說禪直指靈知之自性也。此理一心。正靈知自性。故門庭施設不同。而所證無兩心也。善哉中峰之言曰。禪者淨土之禪。淨土者禪之淨土也。有味乎言之也。或謂直指之禪。不立文字。今持名號。若爲會同。不知傳法以四句之偈。印心以四卷之經。較之四字名號文

更繁矣。蓋非以斷滅文字爲不立也。不卽文字。不離文字。達者契之。

△疏又此一心。當知心王心所無不一故。

鈔王所解見前文。此之八者。及五十一。紛然不齊。雜然競起。而言無不一者。良繇王所雖多。遡流窮源。不出一心。今念佛人。初以耳識聞彼佛名。次以意識專注憶念。以專念故。總攝六根。眼鼻舌身。如是六識。皆悉不行。念之不已。念極而忘。所謂恆審思量者。其思寂焉。忘之不已。忘極而化。所謂眞妄和合者。其妄消焉。則七識八識。亦悉不行。主旣不

存從者焉附。其五十一又何論也。當爾之時。巨浪微波。咸成止水。濃雲薄霧。盡作澄空。唯是一心。更無餘法。故云無不一也。

△疏故知至心念阿彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。良繇正指理一心。故如法華三昧中說。

鈔人有疑言。罪既多劫。業重障深。久勤懺摩。漸積功德。庶可消亡。而念佛一聲。滅多劫罪。因微果巨。固所不信。今謂至心者。卽一心也。若事一心。雖能滅罪。爲力稍疏。罪將復現。多多之念。止可滅少少之愆。此之至心。正屬理一。一心既朗。積妄頓空。喻

如千年闇室豈以一燈闇不速滅故一稱南無佛皆已成佛道不獨妙法蓮華有之法華三昧觀經云十方眾生一稱南無佛者皆當作佛惟一大乘無有二三一切諸法一相一門所謂無生無滅畢竟空相習如是觀五欲自斷五葢自除五根增長即得禪定釋曰一稱成佛者歸命一心無不成佛以離自心一相一門外更無有法可作皈依畢竟空寂如是觀者五欲自斷乃至六度萬行悉皆成就如上所說非理一心而何又佛名經云一聞佛名滅無量劫生死之罪一聞則不待稱念無量則

不止八十億劫。因彌約而果彌廣。非理一心。安得致此。但患心之不一。何慮罪之不滅。

△疏故知古人知見不普之論。乃至定心專心之辨。良繇且就事之一心。非理一故。

鈔知見不普者。華嚴論云。一乘大道。非樂生淨土菩薩境界。以情存淨穢。知見不普。今謂此指僅得事一心者。若得理一。則妙悟一心。有何淨穢。然雖知平等法界。無生可度。而常修淨土。教化眾生。正所謂一乘大道也。知見之普。孰過於是。又普賢菩薩爲華嚴長子。非一乘境界乎。而欲面見彌陀。往

生安樂。謂之情存淨穢可乎。定心專心者。永明謂九品上下。不出二心。一者定心。如修定習觀上品上生。二者專心。如但念名號。得成末品。今謂既云但念。但之一字。正唯得事。未得理故。

疏 故知古云愚人求淨業者。非唯不指理之一心。亦復不指事一心故。

鈔 古德謂有參禪不靈。遽變前因。朝暮掐數珠求淨業。又云念幾聲佛。欲免閻老子手中鐵棒。乃愚人所爲。執此語者。遂生疑謗。不知此爲參禪志不歸一。輒自改途者說。非呵淨業故。但言愚人朝暮

招數珠。求淨業。不言愚人朝暮一心不亂求淨業
也。觀經云。但聞佛及二菩薩名。能滅無量生死之
罪。何況憶念。憶念者。且指事一心也。則知事一。已
非愚人。何況理一。

△疏故知修淨業人。復業餘行。非唯不知理一。尚未
能持事一心故。

鈔念念念念佛。更無雜念。是名一心。一心念佛。又一
心修餘種種法門。是二心也。夫無雜念者。止得事
之一心。今且未能。何況理一。故念佛者。守志不二。
勿因三昧難成。而輒改修餘行。先儒有言。不可以

仁之難熟。而甘爲他道之有成。此之謂也。

△疏又此四字。若離合釋之。則相卽。故名一心相非。故名不亂。

鈔相卽者。卽空卽假卽中。則如前所明。此能念所念。卽有而無。卽無而有。二邊叵得。中亦不存。三德渾然。不可分別。是名一心相非者。假非是空。空非是假。中非假空。則能念所念雙亡。成般若德。能念所念雙立。成解脫德。俱存俱泯。顯乎中道。成法身德。三德歷然。不可混雜。是名不亂。

△疏又此一心不亂。亦分五教。今不敘者。以正指頓

圓故。

〔鈔〕亦分五教者。以蓮分九品。則小大淺深。自有差等。如小教以緣心造業而感前境爲一心。始教以阿賴耶識所變爲一心。終教以識境如夢唯如來藏爲一心。頓教以染淨俱泯爲一心。圓教以總該萬有卽是一心。而佛說此經。本爲下凡衆生但念佛名徑登不退直至成佛。正屬頓圓。又二乘種不生。故略前三。不復分五。天台四教例此。

△〔疏〕又此事理二持。起信中具有此意。

〔鈔〕論云。專念阿彌陀佛。卽得往生者。此雙含事理

而言也。次云若念彼佛眞如法身。又云雖念亦無能念可念。皆指理一心也。

△疏又此事理二持。卽顯密二意。

鈔四字名號。全皆梵語。但念不忘。與持呪同。是名曰密。且念且參。觀心究理。是名曰顯。爲門少異。歸元則同。顯密圓通。事理無礙。

△疏又此事理二持。雖上詳分勝劣。有專事者。有專理者。機亦互通。不必疑阻。

鈔此恐僅能事念者。自疑理性不明。所爲無益。故言事得通理。以決其疑。大勢至圓通章云。不假方

便自得心開。空谷云。不參念佛是誰。直爾純一念去。亦有悟日。是也。又恐唯勤理念者。自疑稱佛名少。或致落空。故言理得通事。以決其疑。念念理一。是念念彌陀也。其爲稱名不亦大乎。是故攝心體心兩種念佛。事理互通。本不二故。

△疏又此事理二持。或漸進。或頓入。亦隨機不定。

鈔漸進者。根稍鈍人。先勤事持。後漸究理。若根性大利。徑就理持。故名頓入。作用小殊。及其成功。一也。

△疏又一心不亂下。有本加專持名號二十一字。今

所不用以文義不安故仍依古本不加。而以即是多善福之意言外補入。斯爲允當。

鈔文義不安者。上文已有執持名號四字。不可更著專持名號一句。上下重復。不成文義。舊傳此二十一字是襄陽石刻。當知是前人解經之語。襄本訛入正文。混書不別耳。善文義者當自見得。

△疏稱理則自性非憶非忘。是執持義。非今非昨。是七日義。非一非多。是一心義。非定非亂。是不亂義。

鈔本無生滅。何有憶忘。體絕去來。誰成今昨。一亦不爲一。多尙奚存。定且無定。亂將安寄。如斯會

得。終日念佛。終日念心。終日念心。終日無念。卽心卽佛。非佛非心。是則名爲眞念佛者。

佛說阿彌陀經疏鈔卷第三

佛說阿彌陀經疏鈔卷第四

明古杭雲棲寺沙門袾宏述

〇三感果二 初佛現我前二我往佛處

〇初佛現我前

其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。

△疏其人。指持名者。承上但能一心不亂。命終之時。佛必現前也。以自力佛力。感應道交。故如二部經及諸經中說。

鈔自力者。凡人命終。前有將謝。後有未生。平生善惡。自然現前。如十惡五逆。地獄現前。慳貪嫉妒。餓

鬼現前。乃至五戒十善。人天現前。今專念佛。一心不亂。則淨念成就。清淨心中。寧不佛現前乎。楞嚴云。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。是也。佛力者。大本法藏願云。我作佛時。十方無央數世界。諸天人民。有發菩提心。修諸功德。願生我剎。臨壽終時。我與大眾現其人前。三輩往生中又云。其人命欲終時。佛與聖眾。悉來迎致。觀經九品。或言阿彌陀佛蚤行者前。或云至其人所。皆現前意也。言諸經者。稱揚諸佛功德經云。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂。其人命終。阿彌陀佛與諸比丘。住其人

前。魔不能壞彼正覺心。又鼓音王經云。若有四眾。能正受持彼佛名號。臨命終時。阿彌陀佛。即與大眾。往其人前。令其得見。又華嚴四十六經云。如來有十種佛事。一者若有眾生專心憶念。則現其前等。所謂念佛眾生。攝取不捨是也。若依般若。則自力復二。一者念力。二者本有佛性力。兼以佛攝取力。乃成三力。本有如舟船。念佛如帆楫。佛攝取如便風。三事周圓。必登彼岸矣。

△疏 佛及聖眾者。佛兼報化。聖眾兼菩薩聲聞等。

鈔 兼報化者。觀經明佛。先言六十萬億。後開丈六。

次言下品化佛來迎。則知九品所見不一。攝論亦云登地方見報身。轉展細妙。今但言佛不分報化。以一攝多故。兼菩薩聲聞者。如觀經上品上生云。佛與觀音勢至。無數化佛。百千比丘聲聞大衆無量諸天。現其人前。而亦有佛不來迎菩薩來者。今從多分。

△疏問。臨終佛現。亦有魔否。答。古謂無魔脫或有之。貴在辨識。

鈔無魔者。單修禪定。或起陰魔。如楞嚴止觀諸經論中辨之甚悉。今謂念佛者。佛威神力。佛本願力。

大光明中必無魔事然亦有宿障深厚或不善用心容有魔起固未可定須預辨識如經論說行人見佛辨之有二一不與脩多羅合者是爲魔事二不與本所修合者是爲魔事所以然者以單修禪人本所修因唯心無境故外有佛現悉置不論以果不協因故今念佛人一生憶佛臨終見佛因果相符何得槩爲魔事若或未能了決但如前辨別察識而已問既曰非魔當是眞佛而古謂佛無去來云何有佛現在其前答感應道交不妨不來而來無見而見故永明謂如幻非實則心佛兩忘而

不無幻相則不壞心佛。又云。法身眞佛本無生滅。從眞起化接引迷根。此乃如來本願功德。令彼有緣衆生專心想念。能於自心見佛來迎。不是諸佛實遣化身而來迎接。則佛身湛然常寂。衆生見有去來。如鏡中形。非內非外。如夢中事。不有不無。又經云。應以佛身得度者。卽現佛身而爲說法。亦此意也。是故水清則月自來。心淨則佛自現。所謂感應道交難思議也。

△疏故知臨終設像助念。文載聖經。法傳西域。不應疑阻。

鈔華嚴十五經頌云。見有臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。俾於佛所深歸仰。是故得成此光明。疏云。西域法。有欲捨命者。令面西。於前安一立像。像亦面西。以旛頂掛像手指。令病人手捉旛腳。作隨佛往生想。兼與燒香鳴磬。助稱佛名。非直亡者得生佛前。亦終成見佛光也。若神遊大方。去留無礙者。置之言外。不爾勉旃斯行。如上則特為設像以助往生。何況一心不亂。感佛現前。乃慮為魔。自生疑阻。

△疏稱理則自性妄窮。真露是臨終佛現義。

鈔妄心未盡。幽幽縣縣。是爲命根未斷。惑斷斷執空。情消見謝。人亡家破。煙滅灰飛。命終之謂也。諸妄盡除。不眞何待。求佛不現前。不可得也。然而佛慈無限。豈必臨終。是故時時示時人。時人自不識。

○二我往佛處

是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。

△疏上言臨者。是將欲命終。今言終時。正煖盡識去。心不顛倒者。以一心不亂。故不顛倒。以不顛倒。故不生他處。卽得者。言其速也。

鈔顛倒者。繫其平日隨順妄想。不修正念。心多散

亂。如前所謂將捨煖觸。一生所作俱時現前。心神惶怖。動止揮霍。應入地獄者。刀山劍樹。視作園林。應墮畜生者。馬腹驢胎。認爲堂宇。就令作善合生人天。未免憎愛父母。乃至小聖初心。猶不能正知出入。皆所謂顛倒也。乘此顛倒。三界七趣隨業受生。今既一心不亂。則內凝正念。外感佛迎。捨此報身。徑生彼國。如佛言隨其心淨則佛土淨。又言一切國土。唯想所持。淨想成就。必得往生。固無疑也。他處者有三。一者娑婆世界。二者餘佛國土。三者彼國邊地。今皆揀之。速者。不經中陰。不隔時日。觀

經所謂如彈指頃生極樂國也。又智者云。臨終在定之心。卽是淨土。動念則往生淨土時。所云在定者。今心不顚倒是。所云動念者。後願生彼國是。

△疏大本云。其身體非世人之身體。亦非天上人之身體也。皆積衆善之德。自然虛無之體。蓮華中化生。亦無乳養之者。

鈔積善者。卽是善根福德成就之身。非以欲愛爲因。四大爲體。故不繫胎獄。託質華池也。亦無乳養者。明自然增長。非如北洲。猶待指端出乳而爲養也。

△疏其往生者。繇上一心不亂。作三九因。更細分之。亦應無量。

鈔三九者。大本三輩。觀經九品也。以一心分事理。事理亦復各分勝劣。後得往生。如其本因而爲品位也。三輩者。如大本謂上輩者。發菩提心。專念阿彌陀佛。修諸功德。願生彼國。命欲終時。佛與聖衆。現其人前。便於七寶池內。蓮華化生。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。所居七寶宮宇。在虛空中。去佛爲近。是名上輩生者。配前則雙得事理一心者也。中輩者。不能大修功德。而亦發菩提心。專念回向

命終生彼功德智慧次於上輩是名中輩生者配前則得事有餘得理不足者也下輩生者不能作諸功德而亦發菩提心一向專念乃至十念生彼宮宇惟在於地又次中輩是名下輩生者配前則僅得乎事未得乎理者也九品者觀經所云上之三品有生彼即得百千陀羅尼門者有經一小劫得無生忍者有經三小劫得百法明門住歡喜地者配前則雙得事理一心而有深淺故成三品例上輩也中之三品有生彼國即得阿羅漢者有生彼半劫得阿羅漢者有生彼一劫得阿羅漢者配

前則事盈理歉。亦以深淺。故成三品。例中輩也。下之三品。有往生彼國。經十小劫。得入初地者。有經於六劫。蓮華乃開。發無上道心者。有十二大劫。發菩提心者。配前則有事無理。亦以深淺。故成三品。例下輩也。細分者。如前階品中。分之又分。則百千萬億無盡輩品。皆以事理所得深淺。而爲次第也。

△疏如觀經以上品上生爲得無生忍。天台判屬初地。而華嚴明無生忍。自有淺深。則上上品中信有多品。況復餘品。

鈔淺深者。八地淨忍分中疏云。無生忍略有二種。

一約法。二約行。約法則諸無起作之理。皆曰無生。慧心安此。故名爲忍。約行則報行純熟。智冥於理。無相無功。曠若虛空。湛如渟海。心識妄惑寂然不起。方曰無生。前說猶通諸地。後唯八地所專。餘如前序中辨。故知無生忍位。自有淺深。則上上品中。從一地以至八地。已容多品。餘可知矣。故細分之。亦應無量。

△【疏】又三輩九品。二經相配。諸說稍異。如輔正所解融之。

【鈔】觀經疏云。此經九品。爲令識位高下。即大本三

輩也。孤山謂大本三輩。止齊觀經六品。以三輩純明善行。不及惡人也。靈芝判三輩止對上品。故云諸說稍異。草庵輔正解曰。天台以九品同三輩者。乃約位次相同。不約行因而言。則孤山靈芝皆不違天台所以然者。以天台但約位次。則輩品正同。二師唯約行因。則止齊中上。各有所據。取義不同。故不違也。剋實而論。則煩惱不異菩提。始惡何妨終善。惡人既已成善。豈不賢聖同科。三輩九品正相配合。又何疑焉。

△疏又華嚴明念佛者。數與心等。即是三輩九品隨

因不同義。

鈔數心等者。華嚴二十三經離垢幢菩薩偈云。以佛為境界。專念而不捨。此人得見佛。其數與心等。釋云。數與心等者。謂隨念隨現。隨念有二。一隨念多少。佛亦如之。如念佛一聲。有一化佛從口中出等。二隨念淺深。佛應稱之。如臨終見佛有勝有劣等。多少淺深。即輩品分別也。此人得見佛者。即阿彌陀佛現在其前也。專念者。即一心不亂也。

△疏又志眼二種淨業。亦三輩九品義。

鈔志眼法師云。往生一門。有二淨業。一曰正觀默

照本心也。二曰助行。備修萬善也。二事俱得。則了達四淨土矣。如止得事善者。近生同居。遠作三土因耳。故知淨土。正究理菩薩所登境界。而兼容悠悠衆生耳。又云。圓機體道。是最上淨業。苟加願以導之。即預優品。愚朴之輩。但稱佛發願者。亦生觀淨土一門。則聖人無棄物也。按所云正觀。通乎上中。所云助行。通乎中下。又法師此論極善。觀者毋忽。

△疏有言九品。八從蓮生。以第一品云金剛臺故。今參合經論。仍以九品皆屬蓮生。

鈔八從蓮生者。據觀經上品上生文云。自見其身。乘金剛臺。獨無蓮華二字。故言下之八品。乃從蓮生。然經論所明。歷歷皆說生西方者。俱從蓮生。大本法藏願云。無央數世界諸天人民。以至蜎蠕生我剎者。皆於七寶池內蓮華中化生。言皆。則槩舉九品矣。又云。他方諸大菩薩。欲見阿彌陀佛者。徑於彼國七寶池內蓮華化生。言大菩薩。則必非中下矣。又云。其上輩者。命欲終時。佛與聖眾。悉來迎致。卽於七寶池內蓮華化生。言上輩。卽正對上品矣。並無最上不蓮之意。又法華云。聞此經典。如說

修行。命終即往極樂世界。阿彌陀佛大菩薩圍繞住處。生蓮華中。得菩薩神通無生法忍。夫得無生忍。非上上品乎。又行願品普賢菩薩以十大願王導歸極樂。而曰彼佛眾會咸清淨。我時於勝蓮華生。夫普賢往生非上上品乎。又寶積明十心回向。後得蓮華化生。夫十心菩薩非上上品乎。以是參考確有明證。問。果爾則上上文中何以曰金剛臺。不曰蓮華。答。文互有無。不足泥故。何以知之。上品中生亦曰乘紫金臺。又將曰七從蓮生乎。況中品之下。亦但云此人命終。譬如壯士屈伸臂頃即生

西方極樂世界。文中並無蓮華二字。又將曰六從蓮生乎。夫既以不蓮爲勝。則中下劣品。何以不蓮。又中品之上。獨曰蓮華臺。其金剛臺紫金臺之類乎。其蓮華之類乎。錯雜不倫。進退無據。灼知文互缺而義必周也。愚意各有蓮華。華各有臺。臺各不同。而金剛爲臺之最勝耳。如懷玉銀臺初來。金臺繼至可驗也。且臺之義二。一者基臺之臺。則臺在華下。如世刻像下作寶臺。臺上安華。華上安佛是也。二者房臺之臺。則臺在華內。如法華玄義以蓮表十如。至如是報文云。臂如蓮實圍繞房臺。又云。

實依於臺實者蓮子子藏臺中則世所謂蓮房是也又華嚴十地蓮華文云瑠璃爲莖栴檀爲臺瑪瑙爲鬚閻浮檀金爲葉並稱莖臺鬚葉而涅槃亦云譬如莖葉鬚臺合爲蓮華此所謂臺皆房臺也即法華甄叔迦寶以爲其臺之意也觀是則知觀經華座觀中先言作蓮華想次云釋迦毗楞伽寶以爲其臺則華內之臺也又云一一金色處處變化或作金剛臺或作珍網等則華下之臺也故上品中生先言紫金臺次云足下亦有七寶蓮華則紫金臺在華下明矣華必有臺臺必有華言金剛

臺不言華。與言華不言臺。文前後互顯耳。但上上品一生蓮中。卽時華開。卽時見佛。卽時證道。其餘則華開漸晚。見佛漸遲。證道漸遠。以是分別。知上上獨勝。非爲無蓮也。若以無蓮爲勝。有蓮爲劣。是薄蓮也。何取於蓮邦。而華座觀明佛坐蓮華。則佛亦劣矣。理云何通。問。極樂九品。八從蓮生。四明何爲有是言乎。答。四明只說入從蓮生。未說不蓮爲是何品。以中下品亦無蓮華。故若果上上不蓮。當必有說。而乃徒開其端。不竟其說者何也。或此入字傳寫之誤。安知不是極樂九品。必從蓮生。俟高

明更辨之。

△(疏)問下品之外復有胎生爲實有否。答表信力不堅故實無胎生。

(鈔)非胎生者大本云。佛告彌勒若有衆生修諸功德願生彼剎。不了佛智。志意猶豫臨命終時方悔已過以是生彼纔入邊地見七寶城卽便止住於蓮華生。亦有自然快樂。如忉利天。惟於城中經五百歲不得見佛。不聞經法。以此爲苦。故名胎生。非實胎育如人間也。又云。如剎帝利。其子犯法。幽之內宮。處以華觀。層樓綺殿好飾奇珍。寶帳金牀。服

御所資悉皆豐備。而以閻浮金鎖繫其兩足。不得自在。卽胎生喻也。又云。若識其本罪。深自悔責。求離本處。卽得往詣無量壽佛所。又菩薩處胎經云。西方去此閻浮提十二億那由他。有懈慢界國土。七寶其樂無比。發意欲生彌陀佛國。而染著於此。不能前進。亦疑城邊地類也。如是皆繇信不切故。

△〔疏〕問。既云七日。彼臨終十念。特俄頃耳。何得往生。答。正以一心故。如智論中說。又自力他力。如那先中說。

〔鈔〕智論云。臨死少許時心。何能勝終身行力。答曰。

雖時頃少。心力猛利。是最後心。名爲大心。當知卽是一心不亂故。那先經云。王問那先。人生造惡。臨終念佛。得生佛國。我不信是語。那先答言。如持大石。置於船上。因得不沒。人雖本惡。因念佛故。不墮泥犂。而得往生。亦復如是。則己之心力。佛之願力。交相成也。

△疏問。旣云往生。昔人又謂生則決定生。去則實不去。是乃有生無往。今曰往生。二義相戾。答。以生於自心。故不往而往。名爲往生。如華嚴解脫長者說。

鈔華嚴。重重法界。不出一心。楞嚴十方虛空。皆汝

心內是知極樂之生生乎自心。心無界限。則無西無東去至何所。狀其易穢而淨脫舊而新。離一得一。似有所往名之爲往。豈曰從此向彼如世間經城過邑之往耶。解脫所說者。入法界品解脫長者言。彼諸如來不來至此。我不往彼。若欲願見安樂世界阿彌陀佛隨意卽見。旣云隨意則不越一念而生彼國。故知狀其得生名之往生。實無所往。不往而往。不妨說往。究極而言。非但無往。亦復無生。不生而生。不妨說生。

△疏問。兜率內院昔人亦願往生。今何偏示極樂。答。

因難易故。境勝劣故。主師資故。又問。勝蓮華世界。甚超極樂。何以不往。答。樂邦在近。不應求遠故。

鈔問。意蓋謂彌勒亦現在說法。內院亦淸淨莊嚴。而不求生。當是何故。答有三義。一因難易者。凡生內院。必智斷功德。堪與聖流。非若極樂。但求生者。淨念成就。即克如願。無論惑業。昔奘師謂內院易生。艮以兜率之離人世。可計由旬。極樂之去娑婆。歷多佛剎。彼論地。不論因。今論因。不論地。義各有取。然極而論之。奘師爲當時一類之機。此經乃萬世常行之道耳。二境勝劣者。內院不越三界之中。

極樂出過三界之外。極樂疑城尙無女人。內院外生便有五欲。故曰下生猶勝天宮也。三主師資者。彌陀圓萬德之果。已證如來。彌勒稱補處之尊。猶居等覺。經云。其中多有一生補處。則彌勒方與觀音勢至同侍導師之側。曰師資也。故見彌陀卽見彌勒。見彌勒未必見彌陀也。又古德有云。先生西方。後生龍華。亦大有理。偏求極樂。不亦宜乎。勝蓮華者。詳見前壽命文中。今謂華嚴較論國土。娑婆之後。卽云極樂。遠之又遠至百萬阿僧祇世界方曰勝蓮。則極樂者隣邦。勝蓮者遐域也。喻如越畿

吳稔舉足卽吳。捨吳不往。而遠慕燕秦。惑亦甚矣。

△疏問。見有一生念佛。臨終未必往生。何也。答。良繇一生念佛。未是一心念佛故。

鈔悠悠之徒。一生念佛。所謂雖不懈怠。亦不精進。未能一心。故不得生。若果眞實用心。而未純一。雖今世不生。亦植生因。必於來世成就三昧而得生彼。如梵網云。不得戒。而得增益受戒。宗門謂才出頭來。一聞千悟者。是也。愼毋藉口曰。某某念佛徒勞無功。遂謗聖教。爲不足信。

△疏稱理則自性無形。是不顚倒義。自性無垢。是生

極樂義。

（鈔）六祖云。吾有一物。無頭無尾。無背無面。是則求於正相尚不可得。將以何物而名顛倒。般若心經云。是諸法空相。不垢不淨。是則求於淨相尚不可得。將指何處而號娑婆。不顛倒處。全身坐極樂蓮臺。顛倒纔生。應念住娑婆國土。即心即土。即土即心。西方去此不遠。

○四結勸

舍利弗。我見是利。故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願。生彼國土。

△疏是利者指上見佛往生。此言者見斯大利故說此一心持名之言也。不願往者則孤佛說。是爲第二重勸。

鈔無利益語佛所不談。持名即得往生。於諸衆生有大利益故佛說也。艮繇己得往生是名自利。生彼國已聞法得道還能廣度無量衆生。是名利他。具斯二利。故云大利。第二勸者。初言衆生聞者。止是得聞彼國莊嚴勝妙。故起願樂。未委如何得生。今出其繇。言一心持名。佛來接引。遂得生彼。則願當益切。故云二勸。

△疏又言利者。反顯不願往生之害。示欣厭也。

鈔此土修行。多劫升沈。不能解脫。今以稱名往生。遂登不退。較其利害。明若指掌。利卽諸樂。害卽衆苦。故當欣厭。

△疏又我說者。正明無問自說故。

鈔見斯大利。急爲指陳。恐諸衆生遲遲失利。故不俟請問也。

△疏稱理。則自性具足是利義。

鈔試觀自性。欠少何事。靈知體上。彌陀聖衆終日現前。常寂光中極樂淨邦無時不往。奈何佛見是

利。衆生若盲。佛說是利。衆生若聾。雖是勞他金口宣揚。須是一回親見始得。

◯三交引佛言令斷疑惑二　初明佛同讚二釋經應讚

◯初明佛同讚二　初本佛讚二他佛讚

◯初本佛讚

舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

△疏承上不獨我見是利而說此言。亦十方諸佛同見是利而說此言也。讚者。稱讚。歎者。感歎。不可思

議者。上言我見是利。今極言其利非尋常之利也。文有三轉。一。非無益故云利。二。非但事福之利。故云功德之利。三。非但功德之利。故云不可思議功德之利也。以是讚歎。非偶然故。

鈔稱讚者。稱揚讚美彼佛廣大功德。令人歸信也。感歎者。感激歎息此法人天希有。歷劫難逢。令人悲喜。喜者喜其得聞。悲者悲其聞之晚也。不可思議。是此經原名。義見前序。經名不可思議者。正以阿彌陀佛有此不可思議大功德也。文有三轉者。利中多含。展轉深廣。初事福之利者。修事相福世

間因故。是名小利。二功德之利者。出世間因故。是名大利。三不思議功德者。出世間上上因故。是名大利中大利。蓋功德雖勝事福。於中復分勝劣。有可思議。有不可思議。今是不可思議之功德也。故大利中復稱大利。

△疏不可思議。如聲王中說。彼安樂世界所有佛法不可思議。神通現化不可思議。若能信如是事。當知是人不可思議。所得業報亦不可思議。又依正因果四俱不可思議。

鈔此分為四。一是施法廣大功德。謂無量壽無量

光。三寶道品種種等。二是神化周徧功德。謂水鳥樹林。咸宣妙法。衣食服用。受用自然。衆生皆具相好神變等。三是信受宿根功德。謂難信之法。能信受者。宿修無量善根等。四是果報難勝功德。謂卽得往生。卽得入上善會。卽得不退轉地。畢竟成佛等。皆超越常情。故云不可思議。如金剛般若云。是經義不可思議。果報亦不可思議。是也。依正因果者。依謂同居。卽寂光。正謂應身。卽法身。因謂七日功成。果謂一生不退。亦復超越常情。故俱不可思議也。昔英法師。於東都講華嚴經四十徧。因入緯

禪師淨業道場深入三昧歎曰自恨多年空尋文
疏勞身心耳何期念佛不可思議
△疏稱理則自性離心言相是不可思議功德義
鈔起信論云是心從本以來離心緣相離言說相
是故舉心卽錯動念卽乖滯句者迷承言者喪然
則當如之何縱饒緘口忘機依然墮落無記是之
謂不可思議
○二他佛讚六　初東方二南方三西方四北方
五下方六上方
○初東方三　初列名顯廣二現相表眞三發言

勸信

○初列名顯廣

東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。

△疏 引諸佛讚者。見此淨土法門。乃千佛萬佛。無量諸佛。異口同音之所讚歎。當諦信勿疑也。唐譯具有十方。今缺四隅者。文省也。先東方者。舉方常法。亦以東表智故。

鈔 十方者。奘師譯有四隅。則成十方。今止六者。以正攝隅。故文省也。舉方常法者。經中凡舉十方。每

先東爲首。東者於時爲春。萬物生長。有智慧義。以智者萬法之先導。故首舉東方。卽舍利文殊首衆意也。

△〔疏〕舉六方者。釋迦處中故。

〔鈔〕既言上下四方。中央何獨不舉。蓋釋迦處娑婆世界。以本所居爲中。前之後之。左之右之。仰之俯之。成六方也。

△〔疏〕阿閦鞞者。此云不動。法身不動故。一云不爲二邊之所動故。

〔鈔〕法身者。不生不滅。無去無來。妙覺地無所增。無

明地無所滅。湛然常住。如如不動故。二邊者。有無也。有不能使之著相。無不能使之落空。不斷不常。二不動故。問。東屬春生。於卦爲震。震者動也。云何佛號不動。答。以是卽動卽靜。應萬變而常寂。故云不動。華嚴以東方爲不動智。正此意也。

△疏須彌相者。佛相無盡。如須彌故。

鈔須彌。此云妙高。衆寶所成曰妙。迥出羣山曰高。佛之相好。百福所成。無不具足。是之謂妙。人天二乘及諸菩薩相好。皆莫能及。是之謂高。

△疏大須彌者。佛德高廣。如大須彌故。一云佛名大

於須彌。如維摩中說。

鈔 須彌高廣。超於七金。以對七金。名之爲大。佛德高廣無以爲比。如大須彌也。佛名者。維摩經云。名稱高遠。踰於須彌。則謂大過於須彌也。

△疏 須彌光者。佛光廣照。猶如須彌。暎蔽衆生故。

鈔 光有二義。一者須彌寶成。寶能發光。如佛淨極光通故。二者須彌體大。光明亦大。如佛光明無量故。

△疏 妙音者。法音圓妙。說法稱機故。

鈔 圓妙者。如維摩經云。佛以一音演說法。衆生隨

類各得解。又云。於衆言音。微妙第一。

△疏如是等者。多難悉舉。且舉五佛。以等攝之。恒河亦云殑伽河。沙者喻多也。

鈔恒河在西域無熱池側。香山頂上。有無熱惱池。流出四河。恒河在南。廣四十里。沙逐水流。至爲微細。佛近彼河說法。故凡言多。常取爲喻。明東方多佛。如恒河中所有沙數也。若據法華一塵一劫之喻。則恒河者猶爲至少。今舉恒沙。意實無盡。故大本云。無量無數不可思議無有等等無邊世界。諸佛如來。皆共讚歎阿彌陀佛所有功德。則恒沙末

足以盡之也。

△疏以上佛名。靈芝云。相傳不釋。亦有釋者。或取因或取果。或性或相。或悲智行願等。亦無礙故。

鈔不釋者。以佛具萬德。不可以一德稱故。亦有釋者。以佛德融通無盡。亦可以一攝萬。偏舉一德。卽備眾德故。故舉因則該果海。舉果則徹因源。無有智而不悲。悲而不智。無有行非願起。願不行成。如堯仁舜孝。禹儉湯寬。亦互具故。

△疏稱理。則自性智慧不可盡。是東方恆沙佛義。

鈔東方義見前解。有形之物可盡。智慧不可盡。外

求智慧可盡。自性智慧不可盡。曰恆沙者。亦少分喻耳。所以道盡思共度量不能測佛智。

○二現相表眞

各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。

△疏其國者。本所住國。各於其國者。見佛佛皆然也。左右爲廣。前後爲長。三千大千。詳如俱舍中說。覆大千者。極言舌相之廣長也。以多劫口業淸淨故。若詳其繇。如華嚴中說。言此以明佛語爲必可信。令斷疑也。

鈔俱舍論頌云。四大洲日月。須彌盧欲天。梵世各

一千名爲小千界。此小千千倍。說名爲中千。此千倍大千。皆同一成壞。今釋謂四大部洲。二輪日月。一須彌山。從下地獄至六欲天。從欲天至梵天。齊此色天。名一世界。一一數之。積而至千。名曰小千。又以小千爲一。一一數之。積而至千。名曰中千。又以中千爲一。一一數之。積而至千。名曰大千。以三次言千。曰三千大千。其實一大千也。一大千世界。卽經中「佛土也。彼阿閦佛乃至恆沙諸佛各各主此大千世界。今謂諸佛各於本界。出廣長舌覆其界內。無不徧也。口業淸淨者。謂不爲妄言綺語。

惡口。兩舌。常爲眞實語。正直語。柔軟語。和合語。而言多劫者。經云。凡夫舌過鼻尖。表三世不妄語。佛乃無量劫來。曾無妄語。久積功德。感斯勝相也。詳其繇者。華嚴離世間品云。菩薩有十種舌。所謂開示演說無盡衆生行舌。開示演說無盡法門舌。讚歎諸佛無盡功德舌。乃至降伏一切諸魔外道除滅生死煩惱。令至涅槃舌。是爲十。菩薩成就此法得如來徧覆國土無上舌。則不止一因。故言詳也。必可信者。凡夫舌相。不過三寸。古謂掉三寸舌。則毀譽抑揚。循其私意。容未可信。佛具如是廣長之

舌。寧有妄乎。其所讚歎。更疑不信。無有是處。

△疏又行位菩薩。尚有廣長舌相。更過於此。今猶略說。

鈔菩薩舌相者。華嚴十行位菩薩。成就十無盡藏。其說法時。以廣長舌。出妙音聲。充滿十方一切世界。言十方一切。則不止一大千而已。菩薩且然。何況如來。今且各就本國。故云略說。其實佛讚淨土。徧十方一切世界也。

△疏慈恩云。佛之舌相。證小。則覆面。以至髮際。今覆大千。證大事也。又云。菩薩得覆面舌相。故其言

無二。悉眞實故。則覆面之舌。已無妄語。況覆大千乎。

鈔舌相小大者。以佛得色身三昧。六根自在。證小證大。各隨其意。言大事者。法華云。佛爲一大事因緣故。出現於世。謂令衆生皆入佛乘故。今讚淨土。現此舌相。則知淨土法門。是爲大事。同法華也。苟非大事。則所謂割鷄焉用牛刀也。又菩薩覆面者。舉劣況勝。勸信之至也。

△疏又十方者。且就橫說。若豎說者。通乎三際。無不讚歎。

鈔以方例世。則前乎迦葉。乃至過去無量諸佛。後乎彌勒。乃至未來無量諸佛。必其廣長舌相亦徧覆三際也。諸佛相同。則心同。智同。願同。旣六方讚歎此經。知三世諸佛亦必讚歎此經。如六方也。所謂無間說者是也。

△疏稱理。則自性周法界。是廣長舌義。

鈔古謂溪聲卽是廣長舌。然則廣長舌相。不獨諸佛有之。衆生有之。卽萬象皆有之。是故情與無情。融成一舌。舌卽法界。法界卽舌。說徧覆時。已成雙橛。

○三發言勸信

說誠實言。汝等眾生當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

△疏誠實。明必可信。以是廣長舌端。出誠實語。謂此稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。汝當諦信莫懷疑也。信義詳後。

鈔必可信者。以誠則眞懇無僞實則審諦不虛。所謂師子吼。無畏說。千聖復起不能易。萬世守之則爲楷者也。稱讚不可思議功德。連下十六字。此經原名也。唐譯止言稱讚淨土佛攝受經。欲文省便。

以不可思議功德攝淨土中故。此不可思議。上文讚佛。今乃讚經。其義一也。故不重釋。護念者。念佛之人。佛力保護。令其安隱。無諸障難。故佛心憶念。令其精進。無有退墮。故觀經云。念佛衆生。攝取不捨。又經云。念佛之人。阿彌陀佛常住其頂。又十種利益云。念佛之人。阿彌陀佛常放光明。攝受此人。此本師護念。而十方諸佛同此護念。當知念佛佛念。感應自然。不可誣也。

△疏又八地始蒙佛護。故知往生地位非淺。

鈔八地佛護者。華嚴謂八地菩薩常爲如來之所

護念。今此頓超勝地。故曰非淺。

△疏諸佛告語眾生。古有二說。一謂轉引。一謂同時。今兼用之。

鈔轉引者。慈恩謂六方諸佛告本國中之語。釋迦轉引以證已言。靈芝之謂是釋迦說此經時。六方諸佛同時讚歎。今兼用者。以此廣大最要法門。諸佛平時必所常讚。而正當釋迦說此經時。十方諸佛齊讚。亦復何礙。彌顯此經乃普眼法門。徧乎法界。一說一切說也。

△疏稱理。則自性不變。是誠實義。自性不離。是護念

義。

鈔純眞絕妄。萬劫如然。言誠實者。孰過於是。卽今一視一聽。一言一動。莫不與俱。亙古亙今。常護常念。行住坐臥。不離這箇。何得誠言不信。護我偏違。可謂自誑自欺。自逃自逝。

○二南方三 初列名顯廣二現相表眞三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恆河沙數諸佛。

△疏日月燈者。大智無盡故。

鈔大智無盡者。日照晝。月照夜。燈照日月之所不及。普偏繼續。更無窮盡。佛之大智。橫亙十方。豎通三際。方猶是也。又日光破暗。有般若義。名一切智。月以清涼照夜。有解脫義。名道種智。燈繼日月。通乎晝夜。不住二邊。是中道第一義諦。有法身義。名一切種智

△疏名聞光者。名稱普聞。如光遠照。

鈔寶大聲宏。故有名稱。普偏聞於十方無量世界。如日光照無所不被。

△疏大燄肩者。肩表二智。燄喻照耀。

鈔二智者。權智照事。實智照理。事理炳然。雙照不昧。如兩肩發燄故。又此二智荷擔一切佛法。有肩義故。

△疏須彌燈者。須彌爲燈照四天下。佛光廣照亦如是故。

鈔須彌爲燈者。如云須彌爲筆。須彌爲椎等。極言燈量之廣大也。須彌在中。光照四部。佛以中道大智照諸衆生。如須彌燈也。然維摩經言須彌燈王佛。身長八萬四千由旬。而究其國土。乃東方過三

十六恒河沙世界。今在南方。以佛同名者眾故。

△疏無量精進者。精進解見序分。但彼言常。此言無量。

鈔無量二義。一者時無量。即是常義。二者事無量。自利利他。智行無邊故。

△疏稱理。則自性光明不可盡。是南方恒沙佛義。

鈔南方為離。離為火。火內暗而外明。是寂而常照也。真知不昧。靈燄何窮。華嚴光明覺品言。如來光明。過一世界。十世界。乃至不可說世界。皆是自己心光覺照。一切不從外得。故曰我見燈明佛本光

瑞如此。

○二現相表眞

各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。

○三發言勸信

說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

○三西方三　　初列名顯廣二現相表眞三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗。西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛

大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恆河沙數諸佛。

△疏無量壽。因與本佛同名。古有二說。亦俱有理。

鈔二說者。靈芝謂諸佛同名甚多。決非法藏所成之佛。以是本佛不應自讚故。慈恩謂設若自讚理亦無妨。以導引眾生。令生勝意故。今雙取二說。謂據大本過無邊佛剎同名釋迦牟尼者不可勝數。又觀音師觀音如來等。則無量壽之名何止一佛。百千萬億不可窮盡。若據佛分邊事。焉得以凡常例之。將無自讚毀他犯菩薩十重戒耶。我為法王。

於法自在縱橫予奪權實雙彰苟有利於衆生亦何施而不可天上天下唯吾獨尊可得云自讚否前之一說恐人不知諸佛數如微塵拘執一偏故後之一說恐人泥於不應自讚昧佛神用故二說兼成理固無礙

△疏無量相者相好無盡故

鈔相好者或三十二相或八萬四千相或微塵相德福無量相亦無無量也昔志公現十一面觀音相僧繇不能舉筆況佛相乎

△疏無量幢者功德高顯喻之如幢極其高顯名無

量也。又無量者。廣多義。

（鈔）幢者。旛屬。又云旗屬。刊定記幢有七義。約之成五。一高顯義。喩佛位極尊故。二建立義。喩佛悲智建立衆生及菩提故。三歸向義。喩佛爲衆生所宗仰故。四摧殄義。降伏一切諸魔軍故。五滅怖義。如帝釋告諸天衆。汝與脩羅戰時。設有恐怖。當念我七寶幢。其怖卽滅。喩佛得無所畏。衆生念佛卽離恐怖故。今唯取高顯一義。攝餘義也。廣多者。其幢多而無量。如經言幢旛寶蓋徧滿虛空。佛竪無量妙義。指示衆生。亦復如是。

△疏大光者。光輝廣被故。

鈔光指化他之用。諸天人亦有身光。不假日月。二乘小果。因地菩薩。皆有光明。比佛為小。佛光暎蔽一切。故云大也。

△疏大明者。謂佛以大智。破諸惑盡故。

鈔破諸惑盡者。一切智。破見思惑盡。道種智。破塵沙惑盡。一切種智。破無明惑盡。杲日當空。無所不照。云大明也。雖前似覺他。此似自覺。各舉一德。義實互具。如上總說中辯。

△疏寶相者。相好殊特。如寶尊貴故。

鈔相好如寶者。佛有無量相。姑舉一二。目相如經言八萬四千清淨寶目。毫相如經言瑠璃筒。胷相。如經言紫磨金。肉髻相。如經言甄叔迦。皆所謂寶相也。

△疏淨光者。佛德清淨。發光明故。又其光清淨。名淨光故。

鈔清淨發光者。有染之智。不發妙光。佛德至淨。出大光明。譬如鏡體清淨。能鑑形故。其光清淨者。譬如野燒。亦有光明。比之日月。不名淨故。

△疏稱理。則自性清淨不可盡。是西方恆沙佛義。

[鈔]西方義見前解。良以眞如自體湛若虛空。絕點純淸。曾何涯際。纖塵乍起。佛滅多時。心垢頓除。古佛隨現。

○二現相表眞

各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。

○三發言勸信

說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

○四北方三　初列名顯廣二現相表眞三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗。北方世界。有燄肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恆河沙數諸佛。

△疏燄肩者。解見前文。

鈔前有大字。義無優劣。

△疏最勝音者。佛音極好。一切音聲無能及故。

鈔佛有八音。一極好音。二柔軟音。乃至八不竭音。今據極好。以釋最勝。亦可八音兼備。故名最勝。則一切天人聲聞菩薩所不能及也。

△疏難沮者。佛德堅密。不可壞故。

鈔沮者水名佛證法身已得金剛不壞之體更無餘惑煩惱橫流莫能衝蕩故曰難沮昔人謂吳其沼乎難沮者猶言不可沼也又沮阻通用止遏也

△疏日生者佛光出現如日初升也兼二利說

鈔二利者一者自利衆生本覺覆在無明如大夜中日光不現破惑顯智始覺朗照如日東生故二者利他華嚴二十三經云譬如日天子不以生盲不見故隱而不現不以乾闥婆城阿脩羅手閻浮提樹崇巖邃谷塵霧煙雲等物覆障故隱而不現不以時節改變故隱而不現喻佛始成正覺說法

利生慧光普照。如日東生故。

△疏網明者。智如寶網徧照衆生故。

鈔網者。卽梵網千珠。千珠交暎。光明洞徹。如佛智徧覆衆生。無所不照故。又種種法門。互相融徹。覺羣迷故。

△疏稱理。則自性含攝不可盡。是北方恒沙佛義。

鈔北方爲冬。冬主藏。萬物之所成終。而所成始也。今則百千法門。同歸方寸。無邊德用。總在心源。覓之則無相無形。出之則無窮無盡。本來具足。不假他求。是故衆生心。卽名如來藏。

○二現相表眞

各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。

○三發言勸信

說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

○五下方　三　初列名顯廣二現相表眞三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恆河沙數諸佛。

△疏師子者。如師子伏羣獸故。

鈔師子二義。一者師子眾獸中王。遊行無畏。如佛凡聖獨尊。出入三界。自在無礙故。二者師子一吼。百獸畏懼。如佛說法。天魔外道皆信服故。又無五種怖。具四無畏。皆師子義。

△疏名聞者。釋義同前。

鈔前名聞光。今無光字。名聞者德。光者喻。雖無其喻。不異其德。

△疏名光者。名如日光。無所不被。亦可並稱。以名顯光熾故。

鈔如光義同上名顯者。如阿彌陀佛名稱普聞十方三世。無不瞻念故。光熾者。如阿彌陀佛光明普照十方三世。無所障礙故。

△疏達摩者。此云法。亦兼二利。

鈔法者。軌持義。以法軌持己德。成己法身。以法軌持他身。令諸衆生皆證法身故。

△疏法幢者。法如幢故。

鈔法如幢者。佛法高顯。人天仰之為宗。邪外望之而伏。詳如前文無量幢義。

△疏持法者。二義。一者執中名持。二者執守名持。

鈔執中者。不墮有邊。不墮無邊。善持中道妙法故。執守者。持此妙法。流通三世。使不斷絕故。

△疏稱理。則自性測之彌深不可盡。是下方恆沙佛義。

鈔文殊取鉢。遙垂右手過下方四十二恆河沙世界。今謂更過下方不可說恆河沙世界。求於自性。譬如持竿探海。欲窮其底。終不可得。

○二現相表眞

各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。

○三發言勸信

說誠實言。汝等衆生當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

○六上方 三 初列名顯廣二現相表眞三發言勸信

○初列名顯廣

舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。

△疏 梵音者。佛音清淨無雜染故。

鈔 無雜染者。餘乘說法。是爲雜染而不清淨。今佛

唯以一乘法化導諸羣生。所謂純一不雜具足清白梵行之相。故名梵音。

△疏宿王者。一云月爲宿王。一云卽宿中王。如北辰故。二義皆得。

鈔月爲宿王。所謂萬點星光不如孤月。月非星類。喩佛爲大覺。覺非迷類。勝一切故。卽宿中王者。語云。譬如北辰居其所而衆星拱之。言北辰宿類。而出乎其類。喩佛卽衆生。出乎衆生。以生所歸依故。皆得者。一以星月對顯稱王。一就星中獨勝稱王。今言佛在異類。異類中王。佛在同類。同類中王。故

皆得也。

△疏香上者。佛聖中聖。如香中香。最上無比故。

鈔香中香者。如栴檀香云。此香六銖價值三千大千世界。又云。此香一焚。四十里外無不聞者。是香之最上者也。佛證五分法身之香。其香普熏無量世界。一切人天脩羅外道二乘之香。無能及者。故曰香上。

△疏香光者。其香發光。如斷智二德故。

鈔斷德者。香能辟惡。有滅穢義。諸惡淨盡。名之爲香。智德者。光能破暗。有智慧義。靈明廣照。名之爲

光。又常香止被鼻根。香中發光兼被眼根。喻聲聞
止能滅惡有體無用。佛滅諸惡能具諸善具足斷
智。如香光也。

△疏大燄肩者。釋義同前。

鈔燄肩之名屢出。正繇佛同名號無量無邊故。

△疏雜色寶華嚴身者。萬行因華莊嚴法身故。

鈔萬行莊嚴者。雖證法身。若無萬行。名素法身。佛
稱一切種智。故須四等六度。種種行門。無不備集。
積功累德助顯法身。如萬種寶華莊嚴色身也。以
法身本具恆沙性德故。

△疏娑羅樹王者。娑羅此云堅固。亦云最勝。德不變易。三界獨尊。如樹王故。

鈔堅固者。此樹歲寒不彫。斧斤不損。有堅固義。如佛證法身。惑不能搖。境不能動故。最勝者。此樹高大。一切林木無能及者。如佛超三界。衆聖中尊故。具斯二德。名樹王也。

△疏寶華德者。佛德如寶華故。

鈔前云嚴身。嚴有因義。今但言華。以華喻德。佛之萬德。貴重華美。如寶華也。一云常樂我淨。佛之四德。常如寶華無彫落故。樂如寶華悅人意故。我如

寶華無待外故。淨如寶華體瑩潔故。富有萬德貴重華美。可例知矣。

△疏見一切義者。諸法之義。無不知故。

鈔一切者。世出世間。諸法無量。則義無量。有知近義不知遠義者。有知偏義。不知圓義者。有知總義。不知別義者。有知實義。不知權義者。佛無不見。如悉達太子名一切義成。卽此意也。

△疏如須彌山者。須彌爲衆山之王。佛德超絕。如須彌故。

鈔前言須彌相故指相好。今無相字。專就德言。合

萬德而交羅。如須彌以寶成。稱妙。中天下而獨立。如須彌以最上稱高。須彌王於衆山。如來王於三界。其義一也。

△疏稱理。則自性仰之彌高。不可盡。是上方恆沙佛義。

鈔顏淵歎道曰。仰之彌高。今借用之。之言靈心卓越。體絕攀緣。仰之彌勤。高之益甚。昔淨名過上方四十二恆河沙世界。而取香飯。今謂更過上方不可說恆河沙世界。求於自性。譬如接竹點天。欲至其巔。終不可得。

○二現相表眞

各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。

○三發言勸信

說誠實言。汝等衆生當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

△疏以上六方佛讚。亦是阿彌陀佛本願力故。

鈔本願者。大本法藏願云。我作佛時。名聞十方無央數世界。諸佛各於大衆之中。稱我功德。及與國土等。故今成佛。如其所願。

△疏有執楞嚴。謂觀音耳根。此方敎體。勢至念佛。不

與圓通。云何今日普教念佛。以此爲疑者。正謂不達六方佛讚故。

(鈔)疑者謂念佛法門。既不逗此方之機。又不入圓通之選。既居此方。何必念佛。今觀六方諸佛皆讚此經。則知耳根者偏逗此方之機。念佛則普逗十方世界之機也。大本云。十方衆生。稱我名號。必生我國。是也。耳根者偏逗人類之機。念佛則普逗六道衆生之機也。大本云。地獄鬼畜生。亦生我剎中。是也。然則耳根不攝念佛。念佛能攝耳根。是故耳根者。此方釋迦如來所讚。念佛者。十方恒沙如來

所讚。今從多讚故也。且今普天之下。緇素男女。自然念佛。如前文所明逗機之廣。又何疑哉。試設一喻。如此國中有百千邑。於中士子分習五經。或有一邑士多習詩。或有一邑。士多習禮。所稱多習。據本邑故。如其參會諸經通較合國。則習之最多。莫尚於易。今此耳根如詩禮故。今此念佛如周易故。

△疏問。既六方諸佛共讚西方。云何六祖不隨佛讚反似斥無。其故安在。答。此有四意。一爲門不同故。二似毀實讚故。三不爲初機故。四記錄有訛故。

鈔六祖壇經云。東方人造惡念佛求生西方。西方

人造惡念佛求生何國又云愚人願東願西後人執此遂疑六祖說無西方故為此辯初為門不同者復有二義一者且據理事二門六祖所說是以理奪事門若以事奪理門則佛事門中不捨一法安得撥無淨土二者晉宋而下競以禪觀相高直指單傳之意幾於晦塞於時達摩始唱諸祖繼興惟欲大明此道而此道無佛無眾生今西方者正開示眾生趣向佛故此道舉心即錯動念即乖今西方者正教人起心念佛故此道心境俱寂今西方者正以佛國為境發心求生故是雖理無二致

而門庭施設不同。隨時逐機。法自應爾。假使纔弘直指。復讚西方。則直指之意。終無繇明矣。故六祖與淨土諸師易地則皆然也。二似毁實讚者。六祖東西之說。祇是勸人要須實心爲善。空願無益。何曾說無西方。喻如孔子生於東魯。今有人言。齊人造惡慕孔子求居魯邦。魯人造惡慕孔子求居何國。蓋謂爲善是眞學仲尼。何曾說無東魯。六祖此言。正經中必以多善根得生彼國之謂也。惡得云毁。三不爲初機者。六祖自云。吾戒定慧接最上乘人。今初心下凡。以秋毫世智藐視西方。妄談般若。

非徒無益而又害之。故壇經者愼勿示之初機。苟
投非器。便落狂魔。誠可歎惜。四記錄有訛者。壇經
又言西方去此十萬八千里。是錯以五天竺等爲
極樂也。五天震旦。同爲娑婆穢土。何須分別。願東
願西。而極樂自去此娑婆十萬億土。蓋壇經皆學
人記錄。寧保無訛。不然。則借此之西域。以喩彼之
西方耳。古謂盡信書不如無書者。此也。況西方千
佛所讚。今乃疑千佛之言。信一祖之語。佛尚不足
信。況於祖乎。明智者。當爲世人決疑起信。在在處
處。弘讚流通。卽是代諸佛出廣長舌。卽是報佛深

恩。如其違背聖言。故為魔說。其為罪也。何可言盡。今以喻明。於此有人。日出萬言。以謗萬佛。積滿千歲。是人罪業。無量無邊。而復有人出一惡言。撥無淨土。阻人念佛。是人罪業。過於前人百千萬倍。乃至無算。何以故。微塵諸佛。讚歎西方。惟欲人人成佛。汝獨生謗。即是徧謗微塵如來。陷害眾生。常沈苦海。不得成佛。故罪如是。其愼辭哉。

△疏稱理。則自性徧照。是六方佛讚義。

鈔靈光獨耀。迥絕中邊。眞照無私。何分彼此。故得一多無礙。主伴交成。無礙。則千差雖隔而非殊。交

成。則萬法一如。而自會。然則六方不離於咫尺。諸佛悉現於毫端。今者此經當在何處。

○二釋經應讚二　初徵名二釋義

○初徵名

舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。

△疏名必有義。彰闡其義。方克奉行。無所疑故。

鈔題十六字。但徵下之八字者。以不可思議釋迦所讚其義已明。他方佛讚增此八字。故徵其義。云何佛護。云何佛念。以前教當信是經。今謂義明然後信固也。

○二釋義三　初聞持二利益三勉信

○初聞持

舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。

△【疏】聞是經者。牒上依正信願持名往生等。聞受持。卽前三慧三資糧故。

【鈔】聞卽聞慧。受卽思慧。持卽修慧。聞卽信義。受卽願義。持卽行義。詳見前釋。

【疏】聞諸佛名。牒上六方諸佛名也。聞經受持。聞佛名者。亦應受持故。

鈔問。此經聞阿彌陀佛名號爲往生因。何兼諸佛。答。彌陀功德爲恆沙諸佛之所共讚。則聞諸佛名。知諸佛讚。信受此經。倍復親切。故雙舉也。華嚴第六回向云。復於佛所得聞佛名。轉更值遇無數諸佛。卽聞此經。又聞諸佛名之意也。

△疏大本云。多有菩薩欲聞此經而不得聞。又經云。寧於地獄得聞佛名。則知聞此經聞諸佛名大非易事。

鈔菩薩欲聞而不得。則二乘凡夫可知矣。大本偈云。若不往昔修福慧。於此正法不能聞。已曾欽奉

諸如來。故有因緣聞此義。地獄聞佛者。華嚴偈云。寧受地獄苦。得聞諸佛名。不願生天中。而不聞佛名。故知此經及與佛名。不易聞也。今得聞之。可弗信受。

△疏稱理則自性自軌。是聞此經義。自性自覺。是聞諸佛名義。

鈔自軌自持。則尊者不說我乃無聞。是眞般若。自覺自照。則無名無字。無體無相。是名如來。斯則世間難信之妙法。不聞而歷歷分明。恆沙諸佛之洪名。絕聽而轟轟在耳。可謂所未聞經。信之不疑。承

事諸佛無空過者。

○二利益

是諸善男子善女人皆爲一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

△疏諸佛護念故得不退菩提不退義見前釋。

鈔上徵云何護念今出其繇謂持經及佛名者諸佛護之念之令不退也又唐譯必爲十方十殑伽沙諸佛之所攝受則非惟不止六方亦不止一恆沙而已。

△疏阿者此云無耨多羅此云上三藐此云正等三

菩提此云正覺言無上正等正覺也。

鈔 究竟極果對下而言名之無上正觀眞諦對邪而言名之曰正等觀俗諦對偏而言名之曰等亦名曰偏覺者靈明自心正覺者兼上正等二義言此覺者是無上正等之正覺也良以蠢動含靈皆有佛性則菩提者佛與衆生本來無二無明所覆遂成迷妄是則邪覺不名爲正聲聞辟支止破見思雖得菩提其道未中是則偏覺不名爲等一切菩薩已盡塵沙未盡無明雖得正等菩提佛地猶遠不名無上惟佛一人妄盡覺滿如望夜月更無

有覺過於此者名無上正等覺也今但持佛名蒙佛護念於如是覺卽不退轉言直至道場終不再墮三有中止化城決定成佛也大本法藏願云聞我名已於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者不取正覺又云緣於此法不聽聞故有一億菩薩退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

△疏前云阿鞞跋致正此不退菩提義也而生前生後意稍差別。

鈔阿鞞跋致云不退者正言於無上菩提不退轉耳然前云生彼國者皆得不退此言聞經聞佛皆

得不退則不待往生彼國而未生以前卽已成就菩提善根不可破壞況復生彼而有退轉復有二義一者見生不退如上所明二者縱其少壽多障不克往生而乘此自執持力佛護念力必於來生菩提善根亦不喪失畢竟得生彼佛國土如昔人謂今生既下此等般若種子縱未明了纔出頭來管取於般若中現成受用正此謂也

△疏稱理則自性常覺是不退菩提義

鈔靈靈獨照了了常知不減不增無得無失菩提卽我我卽菩提尚無有進云何有退

○三勉信　三　初因聞信受二隨願得生三總結

信願

○初因聞信

是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說。

△疏皆當信受是爲第三重勸。有判此處卽屬流通。今仍屬正宗。以承上文。正勉信受。令往生故。前文二皆勸願。今復勸信。

鈔第三勸者。上言聞是說者。止是持名得生。未委退與不退。今言不但得生。必於無上菩提永不退轉。如是則願當益切。故云三勸。末屬流通者。以信

願往生是一經要領下文重重勸信勸願判屬正宗於義爲當汝等者正指身子以及現前大衆兼未來一切諸衆生等良以一佛親宣卽當諦信諸佛同讚更復何疑信行願三不可一缺故前文勸願今復勸信復勸者前六方中已勸當信是經今復明言當信我語良以不願繇於不信不信則起行無繇故佛於此經重重勸信如大本言不信佛語者乃惡道中來餘殃未盡愚癡不信未當解脫又法藏願云至心信樂欲生我剎十念必生惟除五逆誹謗正法謗正法者不信之謂也又文殊般

若經如前所引。末亦云。惟除不信。又華嚴謂信爲道元功德母。而復累言不置。豈徒然哉。清涼大師云。高齊大行和尚宗崇念佛。以四字教詔。謂信憶二字。不離於心。稱敬二字。不離於口。往生淨土要須有信。千信卽千生。萬信卽萬生。信佛名字。諸佛卽救。諸佛卽護。心常憶佛。口常稱佛。身常敬佛。始名深信。任意早晚。終無再住閻浮之法。此策發信心最爲切要也。

△疏 信者。不疑之謂。受者。信已而領納不忘之謂。信而不受。猶弗信也。

【鈔】信而不受。譬如有人。餽以異寶。雖知是寶。深信無疑。然拒之不納。信亦何益。故曰猶弗信也。

△【疏】又信卽心淨。如唯識說。

【鈔】成唯識論云。信者。謂於實德深忍樂欲。心淨爲性。何言心淨。以心勝故。如水淸珠。能淸濁水。又諸染法。各自有相。唯有不信。自相渾濁。復能渾濁餘心心所。如極穢物。自穢穢他。信正翻彼。故淨爲相。今修淨土。主乎心淨。信爲急務。明亦甚矣。

△【疏】稱理則自性本來是佛。是信受義。

【鈔】華嚴十信。全以果佛爲自信心。良繇佛卽是心。

故衆生心中。念念常有佛成正覺。作如是信。祇園妙旨。千佛玄談。一時受畢。

○二隨願得生

舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。

△疏 上言信受。今言信已生願也。已願。今願。當願。過現未三時也。舉三時者。明有願者無一不生也。

鈔 已願已生。則今佛說經之前。已有人求生彼國而得生故。今願今生。則佛正住世時也。當願當生。

則聞經已後。至於今日。後之後也。先言不退菩提。後云往生者。明發願者。見世之中已順覺路。況既得往生乎。無一不生者。見往生者甚多無量也。問。生者既多無量。今何偶一見之。答。十方世界衆如微塵。其往生者何限。子見娑婆不見塵剎故。又問。生者既多無量。彼土何以容之。答。滄溟納百川而不溢。明鏡含萬象而有餘。況淨土乎。卽心是土。卽土是心。以心歸心。何弗容也。

△疏稱理。則自性非去來今。是已生今生當生義。

鈔萬年一念。何古非今。一念萬年。何今不古。則念

念遊行樂國。時時禮覲慈尊。誰非往生者。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。旣無其心。誰是往生者。無生而生。是名已生今生當生。

○三總結信願

是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。

△疏上言有願必生。則因果歷然。祇恐不信。與信而不願耳。故總結信願。言不信則已。若有信者應當願往。是爲第四重勸。

鈔第四勸者。從初而再。皆明發願求生。至於三中。

復明願從信起。如上三重。止是勸說應當發願。未顯發願功德。今言過未現在。但有願者。無一不生。方知願力如是廣大。焉可不信。焉可不願。故云四勸。故云總結。智者云。火車相現。尚得往生。戒定熏修。功不唐捐矣。信之至也。亦明云。劫石可磨。我願無易矣。願之至也。

△疏稱理。則自性如智冥契。是信願雙成義。

鈔純然眞實而不虛者。自性如也。是之謂信。熾然出生而無盡者。自性智也。是之謂願。如冥乎智。智契乎如。智外無如。如外無智。文殊信首具足一心。

普賢願王。不離當念。

○四互彰難事令切感發 三　初已讚諸佛二諸佛讚已三總結難事

○初已讚諸佛

舍利弗。如我今者。稱讚諸佛不可思議功德。

△疏唐譯但云。如我今者。稱揚讚歎無量壽佛。此言稱讚諸佛。古崖云。以彌陀諸佛同一法身故。

鈔同一法身者。如華嚴頌云。十方諸如來。同共一法身。一身一智慧。力無畏亦然。則彌陀即諸佛。諸佛即彌陀。故不曰彌陀而曰諸佛。蓋該彌陀在諸

佛中。下言諸佛。亦彌陀與諸佛同讚釋迦也。

△疏唐譯以彌陀該諸佛。今經以諸佛該彌陀。若二說兼具。於文更順。而義亦足。

鈔具二說者。應云如我今者稱讚阿彌陀佛。及與諸佛不可思議功德。則經文既順。而同一法身之義。亦在其中。文義雙美。當知什師本有此意。文省便故。奘師後譯。特爲單舉者。欲人於二經善會其意。而不泥其文也。又諸佛彌陀相卽。是亦不可思議。

○二諸佛讚已二　初得道難二說法難

○初得道難

彼諸佛等。亦稱讚我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能爲甚難希有之事。能於娑婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。

△疏佛佛互讚。表此淨土法門。決應信受故。

鈔佛佛互讚者。以此念佛求生淨土。縱一佛獨讚。已當信受不疑。而今不但釋迦讚於祇園。諸佛讚於六方。又此佛彼佛遞互讚歎。豈非超生脫死。最要法門。是以再四叮嚀。多方誨誘。恩踰慈母。仁過

旻天。粉骨碎身。難足爲報。

△疏彼諸佛等。卽彌陀與六方諸佛也。釋迦此云能仁。牟尼此云寂默。

鈔能仁寂默。自有二義。一者對待說。則能者善權方便。曲就機宜。仁者至德洪恩。普霑萬類。是大悲利物也。寂則澄然不動。頓息萬緣。默則漠爾忘言。永離戲論。是大智冥理也。二者圓融說。以悲卽智故。終日度生。無生可度。動一靜也。以智卽悲故。不起一念。常度衆生。靜一動也。故知偏舉二字。乃至一言。佛之全德。攝無不盡。

△疏甚難希有總下二難。具此二難。故言功德不思議也。

鈔言二難者。於五濁得菩提是爲一難。又於五濁說此淨土法門。是爲二難。幷此二種。是爲最上難行之事。惟佛行之。希有罕見之事。唯佛有之。又難行能行。猶未希有。甚難行者而能行之。此誠駕古軼今。超賢越聖。天上天下。卓然獨擅而無與等埒者也。故云希有。

△疏娑婆此云堪忍。一云忍界。卽釋迦世尊所主大千世界也。五濁者。以五事交擾渾濁眞性。故名惡

世無五濁者。名善世也。

鈔堪忍者。以此中衆生。堪能忍受三毒煩惱輪迴生死。不厭離故。忍界者。如來於中獨證自誓三昧故。又劫初梵王名忍故。五濁交擾者。性本淵澄。繇劫等五。起諸塵滓。如楞嚴云。譬之清水。投以沙土。土失留礙。水亡清潔。汨然渾濁故。世者。遷流不已之謂。則此世之前。此世之後。當有無五濁之善世。今云惡世。據釋迦見世言也。

△疏劫者。梵語具云劫波。此云時分。劫濁者。無別體以有四濁得名。衆濁交湊。卽其相也。

鈔劫濁者。一大劫中。成住壞空二十小劫。轆轤增減。人壽增至八萬歲時。增之極也。乃百年減一。減至二萬。卽入劫濁。無別體者。縣下四濁。當此劫中。因以得名。此之劫分。衆濁交湊。昏亂駮雜。故云濁也。反顯極樂國中。阿彌陀佛見在說法清淨之時。非劫濁故。今日我等何爲安處劫濁之世。而不求生彼國乎。下四倣此。故智者云。他方淨土無三毒等。則名五淸正此意也。

疏見濁者。五利使爲體。開之則六十二等。諸見熾盛。卽其相也。

鈔五利使者。一身見。謂執我我所。而起我身之見。二邊見。謂執斷執常。失乎中道。而起邊傍之見。三戒取。謂非因計因。修諸苦行。而起取著。我能持戒之見。四見取。執麤爲勝。擔麻棄金。而起自負所見之見。五邪見。謂撥無因果。墮豁達空。而起邪外不正之見。此五者。能令衆生趨入生死。故名爲使。而幾微迅疾。爲害非細。對五鈍言。故名利使。開之則六十二者。以斷常二見爲本。而色等五陰。各具四句。三世迭之。則成六十。加本斷常。成六十二。此之諸見。猶如羅網。猶如稠林。纏縛屈曲。不可出離。渾

亂眞性故云濁也反顯極樂國中人具正見非見濁故

△疏煩惱濁者五鈍使爲體廣之乃至爲十爲百八爲八萬四千及恆河沙等三災感召卽其相也

鈔五鈍使者一貪謂遇順情境起於愛著不能捨離故二瞋謂遇違情境起於恚恨不能容忍故三癡謂於非違非順境起於愚暗不能覺察故四慢謂於一切衆生起驕傲心上陵下忽不能恭遜故五疑謂於諸善法起猜貳心欲進欲退不能決定故此五者亦能使人趨入生死故名曰使較前稍

爲重滯故名鈍使廣之者謂合五利爲十煩惱又分之爲九十八加十纏成百八煩惱又細推之則八萬四千乃至恒沙多多無量勞煩我心不得安隱熱惱我心不得清涼又喧煩之法逼亂心神使眞明不朗故名煩惱三災感召者貪感饑饉瞋感刀兵癡感疾疫乃至水火風之大難皆以類從故名濁也反顯極樂國中人悉智慧非煩惱濁故

△〔疏〕衆生濁者一云阿含三義爲體又云攬五陰見慢果報爲體惡名穢稱卽其相也

〔鈔〕三義者阿含經云一者劫初光音下生二者攬

衆陰而生三者處處受生故云衆生五陰卽色受等見者橫計主宰爲見我慢者俱生主宰爲慢我果報者前所作因今受果報亦上受生義也惡名穢稱者生佛相對衆生之名下劣鄙陋輪迴六道備受諸苦故云濁也反顯極樂國中諸上善人同會一處非衆生濁故

△疏命濁者以色心連持爲體催年減壽卽其相也

鈔連持者依業所引第八識種外色內心互相連屬卽息煖識三相持不散是爲命根一不連持命根卽斷故以爲體催年減壽者當此減劫不滿百

年。而復泡沫風燈。刹那不住。尤爲短促。故云濁也。反顯極樂國中。人民壽命。同佛無量。非命濁故。

△疏此之五濁。且據果言。若楞嚴所云。或配三細六麤。或配五陰。義亦不異。

鈔配三細等者。以劫濁配業相。謂無明初起。性遂渾濁故。次以見濁配轉相現相。次以煩惱濁配智相續執取計名字相。次以眾生濁配造業相。次以命濁配業繫苦相。配五陰者。以劫濁配色陰。謂空見不分。妄見空而兩無其實。性爲渾濁故。次以見濁配受陰。次以煩惱濁配想陰。次以眾生濁配行

陰。次以命濁配識陰。言不異者。前一說。心無初相。則超劫濁。乃至無業繫苦。則超命濁。是斷無明等。名五濁得菩提也。後一說。色陰破則超劫濁。乃至識陰破。則超命濁。是破五陰等。名五濁得菩提也。爲說少殊。而義則大同也。

△疏觀經云。濁惡不善五苦所逼。今不言五苦者。文省也。

鈔五苦者。疏云。五道之苦。或五痛五燒五惡等。詳具大本。茲不繁錄。以濁必有苦。舉濁該苦。故曰文省。

△疏此五濁處能自立者亦已鮮矣。得成正覺寧不難乎。是爲第一重難事。盱自利功德不可思議。

鈔自立者。五濁惡世。人生其中。外則時勢之所逼惱。內則惑障之所縈纏。況乎身屬四生。命存呼吸。是以欲潔偏汙。求升反墜。能於此中分別善惡。持戒修福。自立於人天之位者鮮矣。能於此中深懼無常。修四諦十二因緣。自立於聲聞緣覺之位者。抑又鮮矣。乃於此中永斷無明。高超三界。而得於無上正等菩提。是則同居火宅。獨馭寶車。其溺愛河。卓登彼岸。豈非忍人所不能忍。行人所不能行。

此之謂難。此之謂自利功德不可思議也。

△疏稱理。則自性始覺冥乎本覺。是我讚諸佛義。本覺冥乎始覺。是諸佛讚我義。自性寂而常照。照而常寂。是釋迦牟尼義。自性染而不染。不染而染。是五濁菩提義。

鈔因該果海。果徹因源。則始本不二。用不離體。體不離用。則寂照同時。不染而染。難可了知。是菩提沈埋五濁。染而不染。難可了知。是五濁獨露菩提。故知此佛彼佛。同歸寂照之自心。煩惱菩提。不出悟迷之一念。本師即我。我即菩提。及得菩提。實無

所得。

○二法說難

為諸衆生。說是一切世間難信之法。

△疏前是人中難事。今是難事中之難事也。良繇淨土法門。一切世間之所難信。佛於惡世得道。復於惡世說此法。以度衆生。又難中難也。是為第二重難事。明利他功德不可思議。

鈔言難信者。略舉有十。今居穢土。習久心安。乍聞彼國清淨莊嚴。疑無此事。難信一也。縱信彼國。又疑十方佛刹。皆可往生。何必定生極樂。難信二也。

縱信當生。又疑娑婆之去極樂。十萬億刹。云何極遠。而得往彼。難信三也。縱信不遠。又疑博地凡夫。罪障深重。云何遽得往生彼國。難信四也。縱信得生。又疑生此淨土。必有奇妙法門。多種功行。云何但持名號。遂得往生。難信五也。縱信持名。又疑持此名號。必須多歷年劫。乃克成就。云何一日七日。便得生彼。難信六也。縱信七日得生。又疑七趣受生。不離胎卵濕化。云何彼國悉是蓮華化生。難信七也。縱信蓮生。又疑初心入道。多涉退緣。云何一生彼國。便得不退。難信八也。縱信不退。又疑此是

接引鈍機眾生上智利根不必生彼難信九也縱信利根亦生又疑他經或說有佛或說無佛或有淨土或無淨土狐疑不決難信十也故難信而曰一切世間是不但惡道難信而人天猶或疑之不但愚迷難信而賢智猶或疑之不特初機難信而久修猶或疑之不特凡夫難信而二乘猶或疑之故曰一切世間難信之法今於此世演說此法是猶入躶形之國宣示威儀對生盲之人指陳黑白此之謂難此之謂利他功德不可思議也

△【疏】又法華金剛皆云難信與此同意

鈔法華云欲令衆生皆得聞知一切世間難信之法又云此經難聞信受亦難金剛般若云聞說此經心即狂亂狐疑不信而以不驚不怖不畏爲希有不驚等即能信也今經難信同於二經奚可輕也。

△疏問既云難信則說爲强聒何以說爲答終以佛說有信者故。

鈔因說有信者此之妙法若如來曾不聞宣則萬古永同長夜終無有人念佛求生故歎其難信者。見不信者之自棄能信者之有緣令一切衆生悲

傷絕分。而欣幸得聞故。今之信淨土者。皆因佛說而發起也。雖今不信。一歷耳根。永爲道種故。

△疏稱理。則自性不可湊泊。是難信法義。

鈔當知自性不可以有心求。不可以無心得。不可以語言造。不可以寂默通。離四句。絕百非。空裏栽華。波心踏月。無汝措手足處。是故靈山上德。終成敗北之愆。漢地金剛。始有滅南之想。能信是法。豈不難哉。

○三總結難事

舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅

三藐三菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。

△疏述諸佛語重爲申明。見此二難。古佛不虛爲讚辭。今佛非濫膺美譽。實語實行。兩相符合。萬代衆生。當諦信而勿疑。感恩而無已者也。可謂反覆叮嚀。婆心大切矣。

鈔得道之難。其難有二。一謂善世得道。未足爲難。今於惡世。二謂惡世得道而得小果。猶未爲難。今得無上菩提。是以難也。說法之難。其難亦二。一謂善世說法。未足爲難。今於惡世。二謂惡世說法。而說其易信者。猶未爲難。今說難信之法。是以難也。

略爲四喻。第一喻者。譬如有人。身入大海。復乘破舟。復遇逆風。復衝巨浪。復値羅刹魚王毒龍。危在頃刻。而能於中。安隱得渡。是之謂難。不但自渡。併渡諸人。置之彼岸。是難中難。大海破舟逆風巨浪。及羅刹等。此喻五濁。自渡喻得道。渡人喻說法也。第二喻者。譬如有人。身羅重病。復處風露。復乏飲食。復遭跌蹼。復値庸醫。誤進藥餌。危在頃刻。而能於中。調理痊安。是之謂難。不但自療。併餘病者皆使平復。是難中難。第三喻者。譬如有人。身在囹圄。復膺楚撻。復繫枷杻。復染疾疫。復被監押將臨誅

戮。危在頃刻。而能於中。忽然解脫。是之謂難。不但自脫。併諸罪人。悉得免離。是難中難。第四喻者。譬如有人。身墮井中。復遇毒蛇。復困荆棘。復淹寒水。復値惡人。抛擲土石。危在頃刻。而能於中。騰躍而出。是之謂難。不但自出。併餘同墮。俱時上升。是難中難。五濁等喻。義說同上。此之四喻。略喻釋迦二種難事。明淺易曉。使知如來不憚劬勞。備歷艱苦。爲我等故。行難中難。一至於此。聞斯難者。皆應喜悲交集。感極呼號。聲震三千大千世界。勇猛精進。思報佛恩。欲報佛恩。不越二事。一者自利。二者利

人自利者於此惡世力行此道因得往生亦云為難利人者於此惡世復勸諸人共行此道同得往生是則亦云難中難也

△疏又法華極讚說經之難亦同此意

鈔法華極讚者謂盡說餘經手擲大千皆未為難能於惡世說法華經是則為難今經難說亦復如是

△疏復有二義前難反顯極樂得道為易後難反顯極樂說法為易

鈔得道易者婆沙論謂念佛往生乘佛願力為易

行道。五濁惡世。艱於修進。爲難行道。故說法易者。彼國諸上善人。慧深障淺。志意調柔。風樹鳥音。悉資解悟。非比此土。剛强難伏。故舉難顯易。正示極樂決宜求也。

△疏稱理。則自性心境雙融。是行此二難義。

鈔心逐境生。心體本寂。則無無所得者。名得菩提。境隨心現。境體自空。則無法可說。是名說法。心外無境。境外無心。自覺覺他。覺行圓滿。

○三流通分二　初重舉聽眾二明悉奉行

○初重舉聽眾

佛說此經已。舍利弗。及諸比丘。一切世間天人阿脩羅等。

△疏 法必流通。以佛說法。爲普度衆生故。復列衆者。經初明衆聽法。經終明衆受法也。獨舉身子者。以當機故。不言菩薩者。攝比丘中故。阿脩羅者。此云非天等者。等八部六道也。

鈔 流通者。光明疏云。流者下澍。通者不壅。又圭峯云。都無人傳。則不流。流者不住。傳之遇障。則不通。通者不塞。普度者。流通十方。以及三世。非僅爲一處一時之衆生也。當機者。以難信之法。唯智能信。

故始終首舉舍利弗也攝比丘中者菩薩雖不常隨如來然與諸比丘同爲賢聖等侶故又菩薩眞俗雙融隨類應機亦可世間中攝故一切世間所該者衆而獨舉天人阿脩羅者以明修此法門善道衆生比之餘道爲居多故非天者脩羅富樂同天無天行故詳有四種茲不繁舉前列衆中無其名者攝於天人及大衆故問脩羅至爲凶頑何能執持聖號答鬼畜尙解歸依脩羅豈不信受不聞世主妙嚴品諸脩羅等各得解脫門乎今處人倫邈然無信者良可怪也

△疏稱理則自性究竟圓滿是佛說經已義自性周徧含容是一切世間義。

鈔究竟則首尾圓照無欠無餘周徧則凡聖該羅。千足萬足如是經者未呼身子已畢全文又何待妙首白槌雙林撫尺然後名為說法竟也是故升堂入室大眾無增鼓寂鐘沈人天不減。

○二明悉奉行

聞佛所說歡喜信受作禮而去。

△疏歡喜者慶所聞故信受者領所聞故作禮者重所聞故去者聞已則退而修持也亦前三資糧及

三慧也。

鈔慶所聞者。多刧飄零。正以未聞此法。今知持名往生。可謂沈痾枕席。忽遇神方。久客他鄉。乍聞家信。欣幸不勝。故云慶也。領所聞者。信之不疑。受之弗失。如奉王勅。如遵父命。故云領也。重所聞者。中心感激。五體翹勤。如蒙至極之恩。拜謝無已。故云重也。修持者。古人進而聞道於師。退而修道於己。非如今人入耳出口也。三資糧者。如上聞而信。即信資。信而受。即願資。受而去。即行資也。三慧者。聞即聞慧。歡喜信受者。即思慧。去而修持者。即修慧

也。

△疏又此歡喜亦具清淨三義。如觀疏中說。

鈔三義者。觀經疏謂一能說人清淨。二所說法清淨。三依法得果清淨。具此三義。故歡喜。今持名往生。乃佛所說。佛是一切智人。非四人等也。則人清淨。遇如是人。寧不歡喜。持名往生。卽證三昧。是圓頓教。非權法也。則法清淨。聞如是法。寧不歡喜。持名往生。卽不退轉。直至成佛。非小果也。則果清淨。證如是果。寧不歡喜。

△疏又此歡喜亦通深淺。各隨所得。

[鈔]深淺者。如華嚴初地。名歡喜地。文中具三十歡喜。一一當得十句。如所謂念諸佛故生歡喜。念諸法故生歡喜等。今聞此經者。自慶我亦當來得如阿彌陀佛。我亦當來得阿彌陀佛如是妙法也。二現得十句。所謂轉離一切世間境界。故生歡喜。親近一切佛。故生歡喜等。今聞此經者。現得轉離娑婆五濁境界。現得往生淨土。親近彌陀及諸佛也。此歡喜屬地位中。而初行亦名歡喜。初住文中。亦云獲無邊歡喜等。故云深淺。若淺之又淺之。則隨其分量。亦得法喜之樂而已。

△疏又結歸信受者。從始至終。信爲根本故。

鈔始終者。首標如是。乃信順之辭。今復末言信受。則知因信生願。因願起行。從初發心。次得往生。究竟成佛。皆資信力。故云始終信爲根本。

△疏大本結經。備陳衆生獲益。龍天降祥。今不言者。文省也。

鈔大本云。佛說此經已。無量衆生。發無上正覺心。萬二千那由他人。得法眼淨。二十二億諸天人民。得阿那含果。八十萬比丘。漏盡意解。四十億菩薩。得不退轉。三千大千世界。六種震動。大光普照十

方國土。百千音樂自然而作。無量妙華芬芬而降。乃至阿迦膩吒天。皆作種種微妙供養。又云二十五億眾生得不退忍。四萬億那由他眾生。於無上菩提未曾發意。今始初發。種諸善根。願生極樂世界。皆當往生。各於異方次第成佛。同名妙音。八萬億那由他眾生得授記法忍。

△〔疏〕又大本囑累持經功德。今持此經。亦當如是。

〔鈔〕大本佛告彌勒。今此法門付囑於汝。於大眾中。為他開示。當令書寫執持於此經中。生導師想。又云。無量億諸菩薩。皆悉求此微妙法門。勿違佛教。

而棄捨之。當令汝等。淪沒長夜備衆危苦。是故我今為大囑累。今經不言。皆文省故。

△疏又大本及法滅經。皆言法滅之日。獨留此經。故知此經總持末法。如華嚴論中說。

鈔大本云。當來之世。經道滅盡。我以慈悲特留此經百歲。衆生得遇。無不得度。若有衆生於此經典。書寫供養受持讀誦。為人演說。臨命終時。佛與聖衆。現其人前。經須臾間。卽生彼剎。法滅經云。爾時首楞嚴經先滅。以次諸經。悉皆滅盡。獨留無量壽經。度諸衆生。華嚴論云。正法滅時。以總持持餘尊

法爲教理流轉之因。今謂諸經悉滅，此經獨存。念佛一門，廣度羣品，則諸經已滅而不滅，即是以一存餘，流轉無盡，正總持之謂也。一切衆生應當尊重恭敬，信受奉行，經所在處，如佛見在。問：獨留此經，此經蓋指大本。答：前不云乎，文有繁簡，義無勝劣，詳言之則大本，略言之則今經耳，非有二也。

〔疏〕稱理，則自性無惱，是歡喜信受義；自性無住，是作禮而去義。

〔鈔〕煩惱本寂，歡喜亦空，則苦土誰非樂土；來實無來，去亦何去，則往生畢竟無生，以此無生生彼國

土。非生彼土。實生乎自心也。然後無問自說。世尊免付空談。獨任當機。身子不孤重託。是眞歡喜。是眞信受。是名眞法作禮如來。若其外極樂九蓮之土。別說唯心。捨彌陀萬德之名。另求自性。可謂當渡而問津。對燈而覓火者矣。

〇三結釋呪意

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

△疏釋呪意者。以呪附經。經得呪而彌顯。以經先呪。呪得經而愈靈。交相爲用。應結釋也。此呪詳見不思議神力傳。持此呪者。滅罪往生。故以拔業障生

淨土爲名。陀羅尼者。此云總持也。

〔鈔〕業障者。凡障有三。一煩惱障。二業障。三報障。今言業障。則中攝前後。煩惱者業之因。報者業之果也。業必有因。業必招果。故攝二障。除障貴除其本。如根絕不生芽。芽不生。則枝葉華果悉不生。故今此呪持之。則煩惱不起。是拔業障根本也。如傳言日夜各持三七徧。滅五逆謗法等罪。是也。得生淨土者。輪迴娑婆。皆繇業障。業障既空。穢土種滅。隨願往生。故得生阿彌陀佛極樂國土。總持者。總統攝持。更無遺失。即呪之別名也。傳名不思議神力

者。即經名不思議功德也。持呪持名。即得往生。故同名不思議。

宋元嘉天竺三藏求那跋陀羅譯

△疏宋者。南北朝國名。元嘉者。年號。天竺者。西域國名。求那跋陀羅。此云功德賢。

鈔宋言南北者。時方南北分王。宋王江南。謂劉宋也。元嘉者。文帝元嘉末年也。天竺。一云身毒。有五天竺。皆西域也。跋陀博通三藏。尤專大乘。號摩訶衍。神異非一。備載傳記。恐繁不敘。一本陀下無羅字。或疑是求那跋摩。以二師同時。故。未審何所譯

也。

呪曰

南無阿彌多婆夜一 哆他伽多夜二 哆地夜他三 阿彌利都婆毗四 阿彌利哆五 悉耽婆毗六 阿彌唎哆七 毗迦蘭帝八 阿彌唎哆九 毗迦蘭多十 伽彌膩十一 伽伽那十二 枳多迦利十三 娑婆訶十四

若有善男子。善女人。能誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。日夜擁護。無令怨家而得其便。現世常得安隱。臨命終時。任運往生。

△疏 諸本句讀稍異。今依古本。神呪不翻。不必強釋。

（鈔）諸本不同者。如南無阿彌多婆夜。一本作南無阿彌多婆夜多。以次句多字連屬上句。故云稍異。今不必苦究是非。但依一本。至心誦持。自成利益。又有謂南無阿彌多婆夜。此云皈命無量壽。多他伽多夜。即多他阿伽度。此云如來。哆地夜他。新譯云。他的也揵。舊云怛經他。經音迭。即地夜二合也。此云即說呪曰。自後方是密語。然神呪從古不翻。略有五意。一。如王密旨。勿妄宣傳。但宜欽奉故。二。或一語廣含多義。如僊陀婆故。三。或此方所無。如閻浮提故。四。或順古文。如阿耨菩提故。五。或尊重

非唐言可對如般若故。一云亦可強翻。既謂之強。曷若已之。

△疏經呪相聯正顯密圓通義。

鈔詳陳彼國。依正莊嚴信行願門。如經所明。是之謂顯。遵佛祕勅。但持此呪。卽得往生。是之謂密。顯者顯此密也。密者密此顯也。兼持則雙美畢具。單舉亦交攝不遺。故曰圓通。

△疏雖云交攝。而專持名號。猶勝持呪。亦勝餘呪。亦勝一切諸餘功德。

鈔偏讚持名也。一勝本呪者。以呪云誦三十萬徧。

則見阿彌陀佛。而持名。則一日一心。卽佛現前故。又呪云。晝夜六時各誦三七徧。能滅五逆等罪。而持名。則至心念佛一聲。卽滅八十億劫生死重罪故。二。勝餘呪者。專持名號。卽大神呪。大明呪。無上呪。無等等呪。以十念便得往生。一生便得不退。威靈不測。斯名大神。餘可例知故。問。準提功德至廣至大。如何但持佛名。而能勝彼。答。準提因地菩薩。彌陀果位如來。持準提既有神功。念彌陀寧無妙應。是故經云。持六十二億恒河沙菩薩名號。不如一稱觀世音菩薩。其福正等。又云。持無量無數觀

世音菩薩名號。不如一稱地藏菩薩。其福正等。況如來乎。三。亦勝諸餘功德者。六度萬行。法門無量。而專持名號。則種種功德。攝無不盡。以不出一心故。如前文中廣說。願淨業弟子。專其信。不二其心。如經云。設有一法過於涅槃。亦所不顧。禪宗知識。有教人但持話頭。一切不作。故知原業餘門者。尚當改修念佛。何況原念佛人。乃變其所守。而復他尚。心懷二路。志不歸一。云何三昧。而得成就。直至無常。空無所獲。罔思己過。反起謗言。嗚呼謬哉。

△疏稱理。則自性空。是拔業障義。自性有。是陀羅尼

義。自性不有不空。是生淨土義。

鈔 覓心了不可得。一切業障。誰爲根本。卽心無所不具。一切功德。何弗總持。當總持而不立纖塵。有是卽空之有。無根本而出生萬法。空是卽有之空。卽有則不空。卽空則不有。不空不有。惟是一心。不越一心。是名淨土。

佛說阿彌陀經疏鈔卷第四

蓮池大師全集（雲棲法彙）功德主名錄

委印文號：109197

五〇四、六三〇元：極樂世界人民。
二五〇、〇〇〇元：[yama、kaiscy。]
四二、〇七〇元：陳秀玉。
二三、〇〇〇元：[桂務誠、陳欽、陳鵬程、王怡人、陳冠宇（迴向往生者王漢初、往生者盧金塗）。]
一〇、〇〇〇元：韓良武。
五、〇〇〇元：[林保鈞闔家、楊凱如闔家。]
三、〇〇〇元：張玉惠。
二、〇〇〇元：謝林明馨。簡思瑾。
一、〇〇〇元：邱萬大。杜祐寧。簡振豐。黃雪惠。簡育芸。黃子泰。孫孟汝。黃妍之。
黃笠哲。簡思瑜。蔡宜珍。往生者劉瑞晃。曾瓊。
六八七元：迴向法界眾生離苦得樂，往生極樂世界。
五〇〇元：游芬芳。連亭雅。柯淑芳。
一〇〇元：往生者許國珍。往生者許張秀英。
五、八七三元：佛陀教育基金會。

以上計新台幣：八六二、九六〇元，恭印一、三四〇套。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，
崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不淩弱，各得其所。
祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。
祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。
祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德　消除宿現業
增長諸福慧　圓成勝善根
所有刀兵劫　及與饑饉等
悉皆盡滅除　人各習禮讓
讀誦受持人　輾轉流通者
現眷咸安樂　先亡獲超昇
風雨常調順　人民悉康寧
法界諸含識　同證無上道

卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍

流水號：17593
書　號：CH094-05

佛曆二五六四年／西元二〇二〇年八月　**恭印：一三四〇本**

蓮池大師全集（雲棲法彙）《第一冊》

發 行 人：簡豐文
出 版 者：財團法人佛陀教育基金會
地　　址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　　址：www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（〇二）二三九五一一九八　**傳　　真：**（〇二）二三九一一三四一五
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號：**〇七六九四九七九
銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三（銀行代號：004）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。　（二）利用傳真：02-23965959
（三）撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12
（四）網　　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262
台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→253、297 開南商工→208
仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號